

شیخ مولانا محمد الیاس علیہ

اور اُن کی

دینی دعوت

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مکتبہ محمودیہ ریسٹنڈ لاهور

فہرست عنوانات

نمبر	عنوانات	نمبر	عنوانات
	مولانا محمد الیاس صاحب کی ولادت آپ کا خاندان، ماحول اور بچپن انجی بی		یہ تمام برقوم اور اس کے اصول و عروت (درازا علامہ سید سلیمان ندویؒ) مقدمہ از مولانا محمد منظور نعمانی
۳۱	مولانیا کی والدہ ماجدہ اور بچے کی ولادت مکتبی تعلیم اور بچپن کا رنگ گنگوہہ کا قیام مولانیا گنگوہی سے بیعت و تعلق مولانیا محمد یحییٰ صاحب کا طرز تعلیم علامت تعلیم کا انقطاع اور دوبارہ اجراء مولانیا گنگوہی کی وفات حدیث کی تکمیل مولانیا خلیل احمد صاحب رجوع و تکرار عبادت و زواہل کا انماک جذب و شوق کی ایک مثال	۳۱	باب اول دخاندان، ماحول، نشوونما، تعلیم و تکمیل، مولانیا محمد اسماعیل صاحب منفی الہی بخش صاحب اور ان کا خاندان مولانیا محمد مظفر حسین صاحب مولانیا محمد اسماعیل صاحب کی زندگی عام مقبولیت میت سے تعلق کی ابتدا مولانیا محمد اسماعیل صاحب کی وفات مولانیا کے صاحبزادے

قیمت : ۵/۷ روپے
تعداد : ایک ہزار
پرنٹر :

عنوانات	نمبر صفحہ	عنوانات	نمبر صفحہ
دوسرے مشائخ اور بزرگوں سے تعلق مجاہدانہ جذبات بزرگوں کی نگاہ میں آپ کی وقعت مظاہر العلوم میں خدمت تدریس نکاح پہلاچ مولانا محمد یحییٰ صاحب کی وفات	۶۴	مہیوت میں اصلاح و تعلیم کام کی ابتدا مہیوت مہیوت قوم مہیوتوں کی دینی و اخلاقی حالت مہیوتوں کی قومی صفات مہیوتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ اصل علاج دینی تعلیم مہیوت چلنے کی شرط مکاتب کا آغاز مکاتب کے اخراجات	۸۳
باب دوم بسی حضرت نظام الدین کا قیام آمد الدین و بہتنام مولانا محمد صاحب کی وفات نظام الدین منتقل ہونے کی تجویز تشویشناک حالات اور زندگی سے مایوسی نظام الدین منتقلی مجاہدہ و عبادت درس کا اہتمام	۷۱	باب چہارم مہیوت میں طلب دین کی عمومی تحریک مکاتب اور جزئی اصلاح سے ناممکن دوسرا چ اور کام کے مرض ہیں تبدیلی تبلیغی گشت کی ابتدا تعمیر چ مہیوت کے دو دورے	۸۳
باب سوم			

عنوانات	نمبر صفحہ	عنوانات	نمبر صفحہ
اہل بسیت کا اطمینان مولانا کا جوش و یقین اور اہل علم کی کم توجہ بے انتہائی کے اسباب سوز دروں سہارنپور میں تبلیغی جماعتوں کا تسلسل سہارنپور مظہر گڑھ کے طرف تبلیغی دوسرے باہر سے لوگوں کی آمد دہلی کے کام کی تنظیم دہلی کے سوداگروں میں دین کی رد اہل ثروت کا رجوع اور مولانا کا اصول مہیوت کے جلسے نوح کا بڑا طلبہ تبلیغی جماعتیں باہر کو کراچی کو جماعتیں کھنوکھ کا سفر	۱۰۶	تبلیغی جماعتیں دینی مرکزوں کی طرف پہلی جماعت کا مذہب کے لئے دوسری جماعت رائے پور کے لئے مہیوت کے منظم دورے مہیوت میں دین کی عام اشاعت فضا کی تبدیلی دہلی کے مبلغین آخری چ اور حمدین میں دعوت ایک عارف کی توثیق ہندوستان والپن	۱۰۶
باب ششم درمغنیات اور زندگی کے آخری حالات	۱۳۸	باب پنجم مہیوت میں کام کا استحکام اور مہیوت کے باہر شہروں میں دعوت و تبلیغ مولانا کے نقلی تاثرات اور دعوت کا محرک دہلی میں مہیوتوں کا قیام اہل علم کی طرف توجہ دینی مرکزوں میں کام کے اصول	۱۰۶

عنوانات	فہرست	عنوانات	فہرست
علمائے ربیع	مسلانوں کی مختلف جماعتوں کی طرف توجہ	تجمع کی زیادتی اور ہجوم	۱۷۸
علامت کا اشتداد	علامہ کی آمد	مولانا عبدالقادر صاحب کی آمد	
سندھ کو تیسری جماعت	پشاور کی جماعت کی آمد	نعلط خیر	
نظام الدین کا نظام وقات اور ماحول	دعوت کا اہتمام	آخری آیات	
آخری مہینہ	خطہ کا قریب	آخری شب	
علاج کی تبدیلی	تیمار دار اور خاص خدمت گزار	غسل اور تجویز دیکھین	
دہلی کے تاجر	محض جہانی خدمت اور ذاتی تعلق سے خفگی	پسماندگان	
بہر کام کا فروغ	دعوت کی سرگرمی	حلیہ	
خصوصی اہتمام	دہلی کے جلسے	باب ہفتم	
		(خصوصی صفات و امتیازات)	
		ایمان و احتساب	
		احسانی کیفیت	
		قیامت کا استحضار اور آخرت کا تشنگ	
		کامل کیسوی اور اہتمام	
		مقصد کا عشق	
		در دہلی قرار	
		ہمد و مشقت	

عنوانات	فہرست	عنوانات	فہرست
عبدسمیت	دینی جمیت	زندگی کے رجحان کی تبدیلی	
اتباع سنت	علم و بردباری	مسلمانوں میں دینی طلب اور	
رعایت حقوق	اخلاق و تواضع	قدر کا فقدان	
وسعت قلب	استقامت	طلب و احساس کی تبلیغ	
و عبادت الی اللہ	باب ہشتم	طریق کار	
		نظام کار	
		دینی کاموں کیلئے زمین تیار کرنے کی ضرورت	
		تخریب ایمان	
		خاتونوں اور بے طلبوں کو دعوت	
		دین کی جڑ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت	
		سیاست سے پہلے دعوت	
		اصلاح کے لئے ماحول اور فضا	
		کی تبدیلی ضروری ہے	
		ذکر و تعلیم کا عمومی طریق	

ہماری دیگر مطبوعات

تبلیغ کیا ہے؟

بد نظری کا علاج

چھ باتیں

طریقہ نماز

پیغامبر قوم اور اس کے اصول دعوت

(از حضرت علامہ سید سلیمان ندوی)

زیر نظر کتاب (مولانا محمد الیاس اور انکی دینی دعوت) کا جب دومر ایڈیشن چھپ کر تیار ہوا، تو اس پر مقدمہ لکھنے کیلئے حضرت سید صاحب سے درخواست کی گئی، انہیں کا مقالہ اسی درخواست پر کتاب ہذا کے مقدمہ ہی کے طور پر رکھا گیا ہے، جو افادیت کے اعتبار سے مستقل مقالہ کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ ہمارے ناظرین بالخصوص دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے اگر غور سے پڑھیں گے تو نہایت مفید اور بصیرت افزا نواہیات انہیں اس سے ملیں گی۔

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسلام ایک پیغام الہی اور اس پیغام کی حامل امت مسلمہ ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف نہ صرف عام مسلمان بلکہ مسلمان علماء و مشائخ تک نے اس سے اعراض اور تغافل کرتا، اور اس حقیقت کو بالکل مجھلادیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اپنے کو انہیں معنوں میں قوم سمجھنے لگے، جن معنی میں دنیا کی تو میں اپنے کو قوم سمجھتی ہیں، ان میں سے کوئی تو وطنیت کے سہارے اپنی قومیت کی دیوار کھڑی کرتا ہے، کسی نے نسل کو قومیت کا میار سمجھا، اور ان میں سے جو سمجھ رکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ

ناشر

مکتبہ محمودیہ

رائے ونڈ — ضلع لاہور

یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان قوم قومیت اور نسل سے نہیں، بلکہ مذہب کی بنیاد پر قوم ہے، حالانکہ حقیقت ال سے بھی آگے ہے، اور وہ یہ کہ مسلمان وہ جماعت ہے جو اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام لے کر دنیا میں آئی ہے، اس پیغام کو قائم رکھنا اور اس کو پھیلاتا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اس کی زندگی کا تہا فریضہ ہے، اس پیغام کے ماننے والوں کی ایک برادری ہے، جس کے حقوق ہیں، اور یہی ان کی قومیت ہے۔

اس حقیقت کے ظاہر ہونے کے بعد مسلمان قوم کا سب سے بڑا فرض اس پیغام الہی کی معرفت اس کی بجا آوری، اس کی تعلیم، اس کی دعوت اور اس کی اشاعت اور اس کے حلقہ گجوشوں کی ایک پوری برادری کا قیام اور اس کے حقوق کو بجالانا ہے۔

لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں نے ایک ہی صدی کے اندر اندر اپنے اس فرض کو بھلا دیا، ہمارے سلاطین اور بادشاہوں نے ملک گیری اور کشور کشائی پر قناعت کی، اور عیش و آرام اور جاگیر و خراج کی دولت کو اپنی زندگی کا حاصل قرار دیا، علماء نے درس و تدریس اور فتوؤں سے عزت نشینی کی زندگی پر کفایت کی، درویشوں اور صوفیوں نے تسبیح و سجادہ کی آرائش پر لبس کی، اور زندگی کے کاروبار سے اپنے کو الگ کر لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ امت اسلامی اور رہنمائی کے بغیر اپنے حال سے غافل ہو کر رہ گئی، اور امت مسلمہ کی زندگی کی مرض و غایت اس کے سارے طبقتوں سے مخفی ہو گئی۔

امت مسلمہ کا فریضہ :-

قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کے نصیص سے یہ ثابت ہے کہ امت مسلمہ اپنے نبی کی تبعیت میں اہم عالم کی طرف مبعوث ہے، اس امت کو باہر ہی اس لئے لایا گیا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کو انجام دے، جیسا کہ یہ آیت پاک کھلے لفظوں میں ظاہر کر رہی ہے۔

کنتم خیر امتہ اخرجت
للتاس تاہرون بالمعروف
و تہون عن المنکر۔
تم اے مسلمانو بہترین امت ہو جو لوگوں
کے لئے ظاہر کی گئی اچھے کاموں کو بتاتے ہو،
اور بُرے کاموں سے روکتے ہو۔

اس آیت نے بتایا کہ امت مسلمہ دنیا کی دوسری امتوں کے لئے ماہر لائی گئی ہے، اس کی پیدائش کی غرض بھی یہی ہے، کہ وہ اہم عالم کی خدمت کرے، اور ان میں خیر کی دعوت اور معروف کی اشاعت اور منکر کی ممانعت کرے، ایسی حالت میں اگر یہ امت اپنے اس فرض سے غفلت برتے، تو وہ اپنی زندگی کے مقصد کے پورا کرنے سے عاری ہے، اس آیت سے چند آیتیں اور پر یہ تصریح ہے کہ ہر زمانہ میں امت مسلمہ پر یہ فرض کفایہ ہو کہ اس کی کچھ جماعت اسی کام میں لگی رہے، اور اگر اس سے مسلمانوں کی ہر جماعت نے پہلو تہی کی تو ساری امت مسلمہ گنہگار ٹھہرے گی، اور اگر کچھ جماعتوں نے اس فرض کو انجام دیا، تو یہ فرض پوری امت کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔
ارشاد ہے :-

ولتکن منکم امتہ یدعون
الی الخیر ویامرون بالمعروف
و ینہون عن المنکر۔
اور چاہئے کہ تم میں ایک جماعت ایسی رہے
جو لوگوں کو نیکی کی دعوت کرتی رہے اور
اچھے کاموں کی تعلیم دیتی رہے، اور بُری

اولئك هم المفلحون - بالوں سے روکتی رہے، اللہ ہی وہ لوگ
(ال عمران، ۱۱) میں جو فلاح پائے والے ہیں۔

پوری امت کی صلاح و فلاح اور دوا و معالجہ کے لئے ہمیں جماعت ذمہ دار ٹھہرائی گئی، اس کے تین فرقہ قرار دیئے گئے، پوری امت بلکہ ساری انسانیت کو خیر کی دعوت، معروف کی اشاعت اور منکر کی ممانعت، جب تک اور جس نسبت سے امت کے لئے اس جماعت کے افراد ہیں، یہ فریضہ پورا ہوتا رہا، اور حدیث غیر القرون کے مطابق جماعت صحابہ، جماعت تابعین جماعت تبع تابعین کے بعد جماعت گھٹ کر افراد رہ گئے۔

دولت و سلطنت مقصود اقل نہیں :-

اس راہ میں سب سے بڑی ضلالت دولت و سلطنت کے منہلئے مقصود سمجھنے سے آئی، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال کہ :-

”إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَبْسُطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا“

بالکل درست نکلا، دنیا نے جب اپنی دستوں، عیش پرستیوں اور دولت مندوں کے ساتھ مسلمانوں پر سایہ ڈالا، تو وہ صرف کشورستانی، ملک گیری اور باج و خراج کو امت مسلمہ کی زندگی کا حاصل سمجھے، اور دولت اسلام کے بجائے مسلمانوں کی سلطنت پر قائل ہو گئے، یعنی ایسی سلطنت کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھے، جس کا حاکم کوئی مسلمان نام ہو، حالانکہ مقصد یہ تھا کہ اسلام کی شریعت اور اسلام کی سیاست عادلہ کی حکومت قائم کی جائے، اور یہ سلطنت و حکومت اس نظام وعدل کے قیام کا سب سے بڑا اور سب سے قوی ذریعہ ہو، جیسا کہ اس آیت پاک کا منشا ہے :-

الذين ان مكنتهم في الارض
واقاموا الصلوة واتوا الزكوة
وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر
والله عاقبة الامور
وہ لوگ جن کو ہم زمین میں طاقت بخشیں،
تو نماز کھڑی کریں، اور زکوٰۃ دیں اور
اچھی بات کا حکم کریں، اور بُری بات سے
روکیں، اللہ اللہ ہی کے لئے ہے کاموں کا انجام۔
امت مسلمہ جانشین بنی ہے :-

امت مسلمہ فراتین نبوت میں سے دعوت خیر اور امر معروف اور نہی منکر میں بنی کی جانشین ہے، اس لئے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کار نبوت کے جو تین فرض عطا ہوئے ہیں :- تلاوت احکام، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ، یہ تینوں فرض امت مسلمہ پر بھی بطور کفایہ عائد ہیں، چنانچہ قرناً بعد قرن اکابر ائمہ امت نشان تینوں فریضوں کی ادائیگی میں پوری توجہ اور کوششیں مبذول فرمائی، اور انہیں کے مجاہدات کا نور ہے جس سے کاشانہ اسلام میں روشنی ہے، نبوت کے یہ تینوں فرض اس آیت میں یکجا ہیں :-

مِّنْ أَمْرِهُمْ وَمِنْ مَّا يُوقُونَ

وَيُزَكِّيهِمْ وَهُمْ لِمَنْ يَبْتَغُونَ

وَالْحِكْمَةَ

ایک رسول اور انہیں میں سے جو اللہ کی

آیتوں کو پڑھ کر سناتا اور ان کو پاک و

صاف کرتا، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

تعلیم اور تزکیہ کی یکجائی :-

رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان تینوں فراتین کو بحسن و خوبی انجام دیا، لوگوں کو احکام آہی اور آیات بتائی پڑھ کر سنائے، اور ان کو کتاب الہی اور حکمت بتائی کی باتیں سکھائیں، اور اسی پر اکتفا نہ کی، بلکہ اپنی صحبت، فیض تائید اور طریق تدبیر

سے پاک و صاف بھی کیا، نفوس کا تزکیہ فرمایا، قلوب کے امراض کا علاج کیا، اور
بڑائیوں اور بدیوں کے رنگ اور میل کو دھو کر کے اخلاق انسانی کو لکھا اور
سنوارا، یہ دونوں ظاہری و باطنی فرض یکساں اہمیت سے ادا ہوتے رہے، چنانچہ
صحابہ رضہ اور ان کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین کے تین فرقوں تک یہ دونوں
ظاہری و باطنی کام اسی طرح توام رہے، جو استاد تھے وہ شیخ تھے، اور شیخ
تھے وہ استاد تھے، وہ جو مسند درس کو جلوہ دیتے تھے وہ خلوت کے شب زندہ
اور اپنے ہم نشینوں کے تزکیہ و تصفیہ کے بھی ذمہ دار تھے، ان تینوں طبقوں میں
استاد اور شیخ کی تفریق نظر نہیں آتی۔

تعلیم اور تزکیہ میں تفریق :-

اس کے بعد وہ دور آنا شروع ہوا جس میں مسند ظاہر کے درسگو باطن کے
کو رہے، اور باطن کے روشن دل ظاہر سے عاری ہونے لگے، اور مہذب مہذب ظاہر و
باطن کی یہ خلیج بڑھتی ہی چلی گئی، تاہم کہ علوم ظاہر کے لئے مدارس کی چار دیواری اور
تعلیم و تزکیہ باطن کے لئے خانقاہوں اور باطون کی تعمیر عمل میں آئی، اور وہ مسجد نبوی
جس میں یہ دونوں جلوے یکجا تھے اس کی تجلیات مدرسوں اور خانقاہوں کے
کے دو حصوں میں تقسیم ہو گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدارس سے علماء دین کی جگہ علماء
دنیا نکلنے لگے، اور باطن کے مدعی علم شریعت کے اسرار و کمالات سے جاہل ہو کر
رہ گئے۔

فلاح دونوں کی یکجائی میں ہے :-

تاہم اس دور کے بعد بھی ایسی مستثنیٰ امتیاز پیدا ہوتی رہیں جن میں نور نبوت

کے یہ دونوں رنگ بھرتے تھے، اور غور سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اسلام میں جن بزرگوں
سے فیوض پہنچے اور پھیلے، وہ وہی تھے جو ان دونوں کے جامع تھے، امام غزالیؒ
جن سے علم معقول و منقول نے جلوہ پایا، علم حقیقت نے بھی انہیں کے ذریعہ ظہور
پایا، حضرت شیخ ابوالنجیب سہروردیؒ ایک طرف شیخ طریقت ہیں تو دوسری
طرف مدرسہ نظامیہ کے مدرس، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ امام وقت اور شیخ
طریقت دونوں ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کو علمائے ظاہر سمجھا جاتا ہے جیسے
حضرات محدثین امام بخاری ابن حنبلؒ، سفیان ثوریؒ وغیرہ، وہ بھی اس
جامعیت سے سرفراز تھے۔ متوسطین میں علامہ ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیم
رحمہما اللہ تعالیٰ کو ناواقف باطن سے خالی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے احوال و سوانح ان
برکات باطنی سے لبریز ہیں، ابن قیم کی ”مساک المساکین“ وغیرہ کتابیں پڑھئے
تو اندازہ ہوگا کہ وہ آرائش ظاہر اور جمال باطن دونوں سے آراستہ تھے۔

ہندوستان میں جن بزرگوں کے دم قدم سے اسلام کی روشنی پھیلی وہ حقیقت میں
وہی تھے جن کی ذات میں مدرسہ اور خانقاہ کے کمالات کی جامعیت تھی کہ وہ اسوۂ نبوت
سے قریب تر تھے، اس لئے ان کا فیض بعید سے بعید تر حقہ تک پھیلتا چلا گیا،
آسمان دلی کے مہر و ماہ اور تارے شاہ عبدالرحیم صاحب سے لے کر شاہ اسماعیل
تک کو آپ ایک ایک کر کے دیکھیں تو ظاہر و باطن کے علوم والوں کی یکجائی کا نظارہ
آپ کو ہوگا، اور اس سے ان کے علمی و روحانی برکات کی وسعت کی حقیقت آشکارا
ہو جائے گی وہ علوم کی تدریس **اعلمہم الکتاب والحکمۃ** کا جلوہ
دکھاتے تھے اور حرد میں بیٹھ کر ”دین کیسہم“ کی جلوہ ریزی فرماتے تھے۔

پھر ان کے بعد ان کے فیوض و برکات کے جو حامل ہوئے جن کی نشاندہی چنداں
 ضروری نہیں کہ ”سیما ہم فی وجوہ ہم من اثوالسجود“، ان سے دنیا کو جو
 فیض پہنچا اور دین کی اشاعت و تبلیغ اور قلوب و نفوس کے تزکیہ و تصفیہ کا جوام
 انجام پایا وہ بھی ظاہر و باطن کی اسی جامعیت کے آئینہ دار تھے اور آئینہ بھی
 سنن ائمہ کے مطابق دین کا فیض جن سے پھیلے گا وہ وہی ہوں گے جن کے اندر
 مدرستہ اور خانقاہیت کی دو سوئیں ایک چشمہ بن کر رہیں گی“
 آنکھوں کا نور شب بیداری سے بڑھتا اور زبان کی تاثیر ذکر کی کثرت سے پھیلتی ہے،
 رات کے راہب ہی اسلام میں دن کے پار ہی ثابت ہوئے ہیں، سواخ و تراجم کا
 سینہ صد سالہ دفتر اس دعویٰ کا شاہد ہے زبان کی روانی اور قلم کی جولانی دل کی
 تابانی کے بغیر سرب کی نمود سے زیادہ نہیں، خواہ وہ اس وقت کتنا ہی نازک
 نظر آتا ہو، مگر وہ مستقل اور مستقبل وجود سے محروم ہے۔

مراجعات نبوت توام ملت ہے۔۔۔
 اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ یہ کہ ہر قوم اور ہر ملت کا ایک مزاج ہوتا
 ہے، جب تک پیش نظر اصلاح و تجدید کا کام قوم و ملت کے مزاج کے مطابق نہ ہوگا
 اس کو کامیابی و سرسبزی حاصل نہ ہوگی، اس وقت ملت اسلامیہ کی اصلاح و
 تجدید کے مدعی مختلف گروہ ہیں، ایک گروہ نے تو اس کی ضرورت سمجھی کہ محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا عہد پرانا ہو چکا، اب ایک نئی علی نبوت و
 رسالت کی ضرورت ہے، چنانچہ اس نے اس کی دعوت دی اور ناکام رہا اور
 ملت محمدیہ سے ان کا رشتہ گٹ گیا، دوسرے گروہ نے نبوت و رسالت محمدی کو

تو قائم رکھا، مگر وہی محمدی کی تعبیر کی تغیر و تبدیل کی ضرورت سمجھی، احادیث نبوی
 سے انکار کیا، قرآن پاک کی تعبیر کے لئے اپنے عقلی قیاسات اور زمانہ محال کی
 تاثیرات کو موجب قرار دیا، یہ گویا ایک نئے قرآن کا طالب ہے، اس جماعت کا
 رشتہ بھی ملت محمدیہ سے سبک دے کر گیا، اور اب ان کا ہر مجتہد و حجتا کتاب اللہ کہہ
 کر کتاب اللہ کی نئی تعبیر کرتا، اور نئی نماز، نیا روزہ، نیا طریق حج اور نئی شریعت نکال
 رہا ہے، تیسری جماعت کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 یاد کرتی ہے، مگر سرایت و حدیث کو اپنی عقلیت کے معیار پر جانچتا چاہتی ہے،
 اور اسی لئے معجزات کی منکر، حجت و دوزخ کی حقیقت سے منحرف رہا کہ جو ان کی
 قائل، اور بہت سے ان مسائل کو جن کا زندگی سے تعلق ہے دین شریعت کے
 بجائے ”عقل“ اور ”اصول فطرت“ سے طے کرنا چاہتی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا
 شمار دین محمدی کے مؤدین میں ہوا مومنین و قانتین میں نہیں۔

ایک نیا گروہ ہے جو نئی نبوت نہیں چاہتا، نیا قرآن نہیں مانگتا، نئی نماز
 اور نئے روزے کا مبلغ نہیں، لیکن وہ ایک امامت کا خواستگار ہے جو اسلام
 کا نیا نظام مرتب کرے، کفر و ایمان و نفاق اور اطاعت امیر کے نئے نقشہ ہمارے،
 اور یورپ کی ”اذم“، والی تحریکوں کی طرح مسلمانوں میں ایک نئی تحریک کا آغاز
 کرے، اور اس ”اسلام نرم“، کو اسی ”اذم“، والے غم و جوش و خروش سے
 نوجوانوں میں پھیلانے، اور مسائل کلامی و فقہی کا فیصلہ ایک نئے جہتہ نامہ افاضے
 کرے، ممکن ہے کہ یہ گروہ اس موجود انقلابی دور میں نوجوانوں کے لئے تسلی و تسفی
 کا پیغام ثابت ہو، اور اقتصادی و سیاسی راہ سے الحاد کا جو سیلاب آ رہا ہے اس کے

روکنے کا کام کرے، لیکن اس کا طریق فکر اور طریق کار امت کے جمیع طبقات کے مطابق نہیں۔ **مولانا محمد رفیع رحمہ اللہ بعد ذلک امرا۔**

حاصل یہ ہے کہ امت محمدیہ کے مزاج کے مطابق یہ ضروری ہے کہ داعی اور دعوت اور طریق دعوت میں بنیاد پرستی، ٹھیک ٹھیک طریق نبوت اور اسوۂ نبوت کے مطابق ہوں، داعی خود بھی قلباً اور تقالباً داعیِ اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہو۔ جس حد تک یہ نسبت قوی ہوگی، دعوت میں تاثر اور کشش پیدا ہوگی، پھر ضرور ہے کہ دعوت وہی ہو، یعنی خالص اسلام اور ایمان و عملی صالح کی دعوت ہو، پھر دعوت کا طریق بھی وہی اختیار کیا جائے جو داعی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اختیار فرمایا تھا۔ جس حد تک ان تینوں امور میں عہد رسالت و نبوت کے ساتھ قرب و مناسبت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ دعوت کی قوت میں تاثر اور دعوت کے دائرہ میں دست پیدا ہوگی، اور راہ کی ضلالت سے حفاظت اور صراطِ مستقیم کی طرف رہبری کی طاقت میں اضافہ ہوگا، گزشتہ صدیوں کے جن داعیانِ امت کے تجدد پرستی کا رناموں کو امت نے تسلیم کیا ہے، ان کی تاریخ سے بھی ان اصولوں کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔

الفرض ضرورت یہ ہے کہ داعی اپنے علم و عمل، فکر و نظر، طریق دعوت اور ذوق و حال میں انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص مناسبت رکھتا ہو صحتِ ایمان اور ظاہری عمل صالح کے ساتھ اس کے باطنی احوال بھی منہاجِ نبوت پر ہوں۔ محبتِ الہی خشنود آہنی، اخلاق اللہ تعلق مع اللہ کی کیفیت ہو، اخلاق و عادات و شمائل میں اتباعِ سنی ہوگی

کی کیفیت ہو، حسب اللہ، بغض اللہ، رافت و رحمت بالمسلمین اور شفقت علی الخلق اس کی دعوت کا محرک ہو، اور انبیاء علیہم السلام کے بار بار دہرائے ہوئے اصول کے مطابق سوائے اجرِ الہی کی طلب کے کوئی مقصود نہ ہو ان اجوی الا علی اللہ اور اس کی طلب کی ایسی دھن ہو، کہ جاہ و منصب، مال و دولت، عزت و شہرت اور نام و محمود اور ذاتی آرام و آسائش کا کوئی خیال راہ میں مانع نہ ہو، اس کا بیٹھا، اٹھنا، بولنا، چلنا، عرض اس کی زندگی کی ہر جنبش و حرکت اسی ایک سمت میں سمٹ کر رہ جائے ان صلوات و فکری و عیاشی و مافی اللہ ربہ العالمین صاحبِ سوانح اس میاں سے :-

آئندہ اوراق میں جس داعی حق اور دعوت حق کی تصویر کھینچی گئی ہے، میری آنکھوں نے اس کے چہرے کے خدو خال کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس کے ظاہر و غائب کے حالات دیکھنا اور سننا رہا اور جن کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی انکو ان اوراق کے پڑھنے سے اس کی پوری کیفیت معلوم ہو جائے گی اور اسی ضمن میں اس کے اصول و طریق دعوت اور خود تحقیقت دعوت کے سارے حالات واضح ہو جائیں گے۔

سلسلہ اولی اللہ :-

ہندوستان کے آخر عہد میں اللہ تعالیٰ نے خاندانِ ولی اللہ کو اس ملک کی قطبیت مرحمت فرمائی تھی، چنانچہ ہندوستان میں آلِ تہجد کی غلط سیارت سے دین اسلام کو جو نقصان پہنچے ان کے تدارک اور اصلاح کی خدمت اس خاندان کے علماء اور ان کے متبعین کے سپرد ہوئی، اور اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ

ناظم ہے، اس دعوت کے سورتِ اول بھی اسی سلسلۃ الذہب سے مربوط ہیں۔
 صاحبِ سوانح کا سلسلۂ نسب :-

صاحبِ سوانح کے پرنانا مولانا منظر حسین صاحبِ حضرت شاہ محمد اسلمی دہلوی،
 رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عزیز شاگرد اور حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب دہلوی کے حجاز
 تھے، اور مولانا منظر حسین صاحب کے حقیقی چچا مفتی آبی بخش صاحبِ حضرت شاہ بلخیز
 صاحب دہلوی کے ممتاز شاگرد اور مریدِ باخلاص تھے، اور پھر اپنے شیخ کے خلیفہ حضرت
 سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بیعت ہوئے، یہ دونوں بزرگوار اپنے وقت
 کے نامور صاحبِ تدریس و فتویٰ اور صاحبِ زہد و تقویٰ تھے، جن کے برکات اس
 خاندان کے اکثر افراد میں پھیلے، جس کی تفصیل اصل کتاب سے معلوم ہوگی۔
 صاحبِ سوانح کے والد اور دو بھائی صاحبِ زائد دوسرے اور صاحبِ شاد
 تھے، مولانا کے والد پہلے شخص ہیں جن سے اہل میوات کو خلوص اور محبت پیدا
 ہوا، اور پھر ان کی وفات پر ان کے بڑے بھائی مولانا محمد صاحب فقر و فاقہ اور
 زہد و توکل کے ساتھ اس مسندِ شاد پر بیٹھے، اور صاحبِ سوانح مولانا محمد الیاس
 صاحب اس سلسلہ کے تیسرے بزرگ تھے۔

اس عہد میں تبلیغی ناکامی کے وجوہ :-

۱۹۲۱ء کی بات ہے کہ ہندوستان میں آریوں کی کوششیں سے جاہل نو مسلم
 دیہاتی علاقوں میں اندھا دھن کی آگ پھیلی، اس آگ کے بجھانے کے لئے ہر جاہل طرف
 مسلمان کھڑے ہوئے، بہت سی تبلیغی انجمنیں بنیں، ہزاروں روپے کے چندے ہوئے،
 مبلغین نوکر رکھے گئے، جگہ جگہ پھیلائے گئے، مناظرین اسلام نے بحث و مناظرہ کے

میدان گرم کئے، اور کئی سال تک بڑے دھوم دھام سے یکام ہوتا رہا، آخر آہستہ آہستہ
 بوش و خروش کم ہوتا گیا، ایک ایک انجمن ٹوٹ گئی، چندوں کی کمی سے مبلغین
 برطرف ہوتے گئے، مناظرین کے بلاؤں سے بھی گھٹنے لگے، اور بالآخر سمندر میں بالکل
 سکون ہو گیا۔

اس ناکامی کے وجوہ کیا تھے؟ یہ سارا تماشہ کام کرتے والوں کی دلی لگن کا نتیجہ نہ تھا،
 اور نہ مبلغین و مناظرین و داعیان کے دلوں میں دین کی دھن تھی، بلکہ جو کچھ وہ
 داؤد سند کا مبادلہ اور نفع عاجل کی حرص و طمع تھی، اور دینی دعوت اور باطنی ارشاد و
 تبلیغ، بالاد کی قیمت سے خریدی نہیں جاتی۔
 انبیاء کے اصولِ دعوت :-

(۱) انبیاء علیہم السلام کے اصولِ دعوت کی بنیادی چیز یہی ہے کہ وہ اپنے کام کی
 اُجرت اور مزدوری کسی مخلوق سے نہیں چاہتے، وہ اسلکھ جلد من اجران اجری الا
 علیٰ رب العلیین ان کا متحدہ و منفقہ فیصلہ ہے، انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے کام کی کسی بندے سے
 تحسین و آفریں بھی نہیں چاہتے، ان کی دعوت کی کشش اور تاثیر دو قوتوں کا نتیجہ
 ہوتی ہے، مخلوق کے ہر اجر سے استغناء دینے نیازی اور ان کی ذاتی پاکیزہ زندگی
 ”سودۃ یلین“ میں چند داعیان حق کا ذکر ہے، جس میں ایک کی تکذیب کے بعد دوسرے
 رسول کی آمد اور اس کی تائید کا بیان ہے، بالآخر اقصائے شہر سے ایک سعید ہستی آتی
 ہے اور اپنے ہم قوموں سے خطاب کر کے کہتی ہے :-

یَقُومُوا اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا
 مَنِ لَا یَسْئَلُکُمْ اَجْرًا وَهُمْ

اسے میرے لوگو! ان پیغمبروں کی پیروی کرو،
 ان کی پیروی کرو جو تم سے مزدوری نہیں

مہتدون۔

چاہتے، جو راہ ہدایت پائے ہوئے ہیں۔
معلوم ہوا کہ مبلغ کے لئے پاکیزگی اور خلق سے بے نیازگی اور اخلاص و ولایت
ان کی تاثیر کا اصل سرچشمہ ہے۔

۲۔ ان کی تبلیغ و دعوت کا دوسرا محرک بندگانِ الہی پر رحمت و شفقت اور خیر خواہی
کا جذبہ ہے۔ بندوں کی اس تباہ حالت کو دیکھ کر ان کا دل جلتا ہے، اور خیر خواہی سے
ان کا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کی حالت سدھر جائے، ٹھیک اس طرح جب طرح
باپ بیٹے کی اصلاح اور رشد و ہدایت کا طالب محض پدرانہ شفقت اور خیر خواہی کی
بنیاد پر ہوتا ہے، اسی طرح مبلغ اور داعی کے اندر بھی یہی جذبہ ہو، دینی خیر خواہی
اور مسلمانوں پر رحمت و شفقت کی تاثیر اس کے دل کو بیچپن رکھے۔ حضرت ہود
علیہ السلام اپنی امت کو کہتے ہیں :-

يَقُومُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي
رَسُولٌ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا بَلَغَكَ
رَسُولُ رَبِّي وَانَا لَكَ نَاصِحٌ
اٰمِيْنُ۔ (اعراف ۹۰)

حضرت صالح علیہ السلام اپنی امت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں :-

يَقُومُ لَقَدْ اَبْلَغْتُكَ رِسَالَتِي
وَفَضَعْتُ لَكَ وَلَٰكِن لَّا
تُحِبُّونَ التَّصْحِيْحَ۔
(اعراف)

حضرت نوح علیہ السلام پر ان کی قوم گمراہی کی تہمت لگاتی ہے، آپ اس کے
جواب میں ارشاد فرماتے ہیں :-

يَقُومُ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي
رَسُولٌ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَبَلَغَكَ
رِسَالَتِي وَانَصَحْتُ لَكَ۔
(اعراف ۸۰)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی احوال و کیفیات کا ذکر قرآن پاک میں
بار بار ہے، اور ہر بار یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو امت
کا کتنا غم تھا، ایسا غم کہ جس کے بوجھ سے پشتِ مبارک ٹوٹی جا رہی تھی۔

الْم نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ وَ
وَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ الَّذِي
اَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔
کیا ہم نے تمہارے سینہ کو نہیں کھول دیا
اور تم سے اس بوجھ کو نہیں اتار لیا جسے
تمہاری پیٹھ کو توڑ دیا تھا۔

امت کے غم سے یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیتا بھی دہ بھر
سودھ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اور فرمایا :-

لَعَلَّكَ بِاَخَعْمُ فَفْسَدَكَ الْاَلَّ
يَكُوْنُوْا مَوْمِنِيْنَ (شعراء ۱)

یہی مفہوم سورہ کہف کی ایک آیت میں بھی ہے :-

لَعَلَّكَ بِاَخَعْمُ فَفْسَدَكَ عَلٰۤی اَنَّا رَهِْمُ
اَن لَّوْ يَؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ
تو کیا آپ ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ
لا لیں، اپنی جان افسوس کر کے گھونٹ
ان لوگوں کو یہاں تک کہ ان کو

اسفاه۔ (کھف) ڈالیں گے۔

اسی محبت و رحمت کا اقتفاء تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کی ہر تکلیف شاق گذرتی تھی، اور چاہتے تھے کہ ہر بھلائی اور خیر کا دروازہ ان پر کھل جائے، ارشاد ہوتا:۔

لقد جاءك رسول من
افسكو عزيز عليه ما عشت
حولين عليك بالمومنين
دؤف رحيم (قبہ)

م۔ دعوت و تبلیغ کا تیسرا اصول یہ ہے کہ نرمی، سہولت، آہستگی، دالتمندی اور ایسے اسلوب سے گفتگو کی جائے کہ جس سے مخاطب پر داعی کے غلو و خواص و محبت اور شفقت کا اثر پڑے، اور بات مخاطب کے دل میں اتر جائے، فرعون جیسے ضدی کے مدعی کا فرقہ پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم نبی بھیجے جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے:۔

فقلوا له قولا ليناً
(طہ)

منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچانے چاہے، اور جس طرح اسلام کی دعوت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ناکام کرنا چاہا، وہ بالکل ظاہر ہے، بایں ہمہ آپ کو یہی حکم دیا جاتا ہے:۔

فاعرص عنهم وعظهم وقل
تو آپ ان سے دگدگائی نہ کیجئے اور انکو نصیحت

لهم في انفسهم قولا

کیجئے، اور ان سے ان کے معاملہ میں ایسی بات نہ کیجئے جو ان کے دل میں اتر جائے۔

اس سے اندازہ ہو گا کہ جب اس نرمی اور سہولت اور دل میں گھر کر لینے والی بات کا طریق منافقوں سے برتنے کا حکم ہوتا ہے، تو عام نادان مسلمانوں کو سمجھانے اور بتانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے دعوت کے اس اصول کو آیت ذیل میں تفصیل سے ظاہر فرما دیا ہے۔

ادع الی سبیل دبل بالحكمة
والموعظة الحسنة وجادلهم
بالتی هی احسن۔
(نحل)

آںحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی سمت دو صحابیوں کو اسلام کا داعی بنا کر بھیجا تو ان کو چلتے وقت یہ نصیحت فرمائی۔
یسر اولاً تعسر و لیشر اولاً
تفسراً۔
(صمیم بخاری)

دیکھئے میں تو یہ ارشاد نبویؐ دو ڈھڈھ لفظ کے دو فقرے ہیں، مگر ان میں طریق تبلیغ کا ایک دفتر بند ہے، داعی اور تبلیغ کو چاہیے جس جماعت کو دعوت دے، اُس میں آسان سے آسان طریقے سے دین کو پیش کرے، اور شروع ہی

میں سختی نہ کرے، ان کو خوشخبری اور اعمال کی بشارت اور رحمت و مغفرت الہی کی وسعت کا تذکرہ کرے، ان کو دین کا حوصلہ دلائے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ عقائد اور فرائض میں ملامت کی جائے، یہ تو کسی حال میں جائز نہیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ طریق کار میں سہولت بھی اور نرمی بھی برتی جائے، فرائض کے علاوہ دوسرے اعمال جو فرض کفایہ یا مستحبات ہوں، یا جن کے سبب سے دین میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ان میں زیادہ سخت گیری نہ کی جائے، یا جن امور میں فقہاء و مجتہدین نے مختلف راہیں اختیار کی ہیں، ان میں سے کسی ایک ہی راہ کے قبول میں شدت نہ کی جائے، یا مسائل کے بیان میں جس حد تک اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا کر رکھی ہے اس میں غم و تقدی کے لئے تنگی نہ کی جائے۔

ان امور کی مثالیں سیرت و سنن نبوی میں بکثرت ملتی ہیں، چنانچہ عقائد و فرائض میں ملامت کرنے کی ممانعت قرآن پاک کی کئی آیتوں میں ہے، کفار اسلام کے عقائد میں کچھ نرمی چاہتے ہیں۔

وَدَّالْوَتْدَهُنْ فِیْ دِهْنُوْنَ۔ کفار چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرمی کریں، تو

(قلو) وہ بھی نرمی کریں۔

مگر اس کی اجازت نہیں دی گئی۔

۴۔ اس اصول کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں الایہم فالایہم کی ترتیب مد نظر رہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی تو سب سے پہلا زور صرف توحید اور رسالت پر صرف فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ اسلام کی دعوت شروع کی، قریش پر چھٹتے ہیں، کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا فقط ایک کلمہ (بات)

اگر تم اس کو مان لو گے تو سارا عرب و عجم تمہارا زیر فرمان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور رسول کی رسالت حقیقت میں وہ نعم ہے، جس کے اندر سے سارے احکام کا برگ و بار نکلتا ہے، سب سے پہلے اسی کی نعم دینی چاہیئے۔ اس کے بعد احکام کا دور آتا ہے۔

قرآن پاک کا طریق نزول خود اس طریق دعوت کی صیح مثال ہے۔ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ قرآن پاک میں پہلے دلوں کو نرم کرنے والی آیتیں نازل ہوئیں جن میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے، لیکن جن میں تہ عیب و ترہیب ہے، پھر جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے تو حلال و حرام کی آیتیں نازل ہوئیں، اور اگر پہلے یہی آیتیں تشراب مت پیو تو کون مانتا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزول میں بھی یہ تبلیغی ترتیب ملحوظ رہی ہے۔

طائف کا وفد جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو اس نے اسلام کی یہ شرط پیش کی کہ ان سے نماز معاف کر دی جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

جس دین میں خدا کے سامنے جھکا نہ ہو وہ کس کام کا۔ (لا یخفی فی ذلک کو حقیقہ)

پھر انہوں نے یہ شرط پیش کی کہ ان سے عشر وصول نہ کیا جائے، اور نہ مجاہدین کی فوج میں ان کو بھرتی کیا جائے، آپ نے یہ دونوں شرطیں قبول کر لیں، اور ارشاد فرمایا

کہ:- جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو عشر بھی دیں گے اور جہاد میں بھی شریک ہونگے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ نماز چونکہ فوراً واجب ہوتی ہے اس لئے اس میں نرمی نہیں برتی گئی، اور جہاد کی شرکت چونکہ فرض کفایہ ہے، اور کسی وقت خاص پر فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ و عشر کے وجوب کے لئے چونکہ ایک سال کی مدت

وسعت تھی، اور لحد کو بھی وہ بتا خیر ادا ہو سکتی ہے، اس لئے ان دونوں باتوں میں نرمی ظاہر فرمائی، اس سے تبلیغ کے چھکانا اصول پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن بھیجا، تو ارشاد فرمایا :-

”تم ایسے لوگوں میں جا رہے ہو جہاں اہل کتاب بھی ہیں، جب تم وہاں پہنچو تو ان کو سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جب وہ یہ مان لیں تو انھیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے اُن پر دن میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ تمھاری یہ بات بھی مان لیں تو انھیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جو دو متمندوں سے لی جائے اور غریبوں کو دی جائے، اور جب وہ اس کو مان لیں تو زکوٰۃ میں چن چن کر ان کے اچھے مال چھانٹ کر نہ لو، اور مظلوم کی بددعا سے بچنا، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں۔“

۵۔ تبلیغ و دعوت کے ان اصولوں میں سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمایاں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک عرض ہے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار نہیں فرماتے تھے کہ لوگ آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوں، بلکہ آپ اور آپ کے داعی لوگوں تک خود پہنچتے تھے، اور حق کی دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی لوگوں کے گھر میں تک خود پہنچ جاتے تھے اور کلمہ حق کی دعوت پیش فرماتے تھے۔ مگر معظم سے سفر کر کے طاقت تشریف لے گئے اور وہاں

عبداللہ لیل رُسیوں کے گھروں پر جا کر تبلیغ کا فرض ادا فرمایا، حج کے موسم میں ایک ایک قبیلہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو حق کا پیغام پہنچاتے، اور ان کے تشریف و تند جوابوں کی پروا نہ فرماتے تھے، آخر اسی تلاش میں یثرب کے وہ سعادت ملے جن کے ہاتھوں سے ایمان و اسلام کی دولت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو منتقل ہوئی۔

صلح حدیبیہ کے بعد جب ملک میں امن و امان و اطمینان ہو تو اسلام کے سفیر مصر و ایران و حبش کے بادشاہوں اور عمان و بحرین اور یمن اور حدود شام کے رُسیوں کے پاس اسلام کا پیغام لے کر پہنچے، اور مختلف صحابہؓ نے عرب کے مختلف صوبوں اور قبیلوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کی، حضرت مصعب بن عمیرؓ مدینہ منورہ گئے، حضرت علیؓ اور معاذ بن جبلؓ نے یمن کا رخ کیا، یہی حال ہر دور کے علمائے حق اور ائمہ دین کا رہا۔

اس سے معلوم ہوا کہ داعی و مبلغ کا خود فرض ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے اور حق کا پیغام پہنچائے، بعض صاحبوں کو خانقاہ نشینوں کے موجودہ طرز سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خاصان حق کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے، ان بزرگوں کی سیرتوں اور تذکروں کو کھول کر پڑھیں، تو معلوم ہوگا، کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے، فیض کہاں پایا، اور جو پایا اس کو کہاں کہاں بانٹا، اور کہاں جا کر زیر زمین آرام کیا، اور یہ اُس وقت کیا۔ جب دنیا ریوں، لاریوں، موٹر بولوں اور سفروں کے دوسرے سامان راحت سے مُردم تھی، معین الدین چشتیؒ سیستان میں پیدا ہوئے، چشت واقع افغانستان میں دولت پائی، اور راجپوتانہ کے کفرستان میں آکر حق کی روشنی پھیلانی، فرید شکر گنج سندھ کے کناروں سے دہلی تک اور

دہلی سے پنجاب تک آئے گئے، ادران کے مریدوں درمیدوں میں حضرت نظام الدین سلطان الاولیاءؒ اور پھر ان کے خلفاء کے احوال ادران کے سفر کے مقامات اور ان کے مزارات کی جائے وقوع کو دیکھئے، کہ وہ کہاں کہاں ہیں، کوئی دکن میں ہے، کوئی مالوہ میں ہے، کوئی بنگال میں ہے، کوئی صوبجات متحدہ میں ہے۔

۴۔ اسلامی دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا اصول فقیر ہے، یعنی دین کی طلب اور تبلیغ کے لئے ترک وطن کر کے ایسے مقامات پر جانا جہاں دین حاصل ہو سکے اور پھر وہاں سے لوٹ کر اپنے وطن میں آکر اپنے قبیلوں اور ہم قوموں کو اس فیض سے مستفید کرنا، سورہ نساء کی حسب ذیل آیت اگرچہ اپنے نشانِ نزول کے لحاظ سے جنگ کے موقع کی ہے، مگر الفاظ کے عموم کی بناء پر ہر اس فقیر کو شامل ہے جو کسی کارِ خیر کے لئے کی جائے، جب کہ قاضی بیضاوی نے بھی اپنی تفسیر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذوا حذرکم
فانفروا ثباتاً وانفروا جميعاً (نساء)

اے ایمان والو! اپنا بچاؤ کرو اور الگ الگ یا جتنا بنا گھروں سے نکلو۔

ایک دوسری آیت خاص اسی معنوم کی سورہ برآہ میں ہے :-

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً
فَلَوْ أَنفَرْنَا مِنْ كُلِّ قَسْمَةٍ
مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ (براءة)

یہ تو ہمیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان گھروں سے نکلیں، تو کیوں ہر گروہ سے کچھ لوگ اس فرض کے لئے گھروں سے نہیں نکلتے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، اور جب وہ اپنے گھر لوٹ کر آئیں تو اپنے لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں، تاکہ وہ بھی برائیوں سے بچنے لگیں۔

عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح و نفوذ نہاں کر الگ الگ قبیلوں سے لوگ مدینہ منورہ آئے، اور ہفتہ عشرہ بعض دوسرے کہ کر دین کا علم اور عمل حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں کو دین سے واقف کرنے کا کام کرتے تھے۔

۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد نبویؐ کے چبوترے پر اصحاب صفہ رحمہ کا حلقہ تھا، جن کا کہیں گھر نہ تھا، گذر بسر کی صورت یہ تھی کہ یہ لوگ دن کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ لاتے، اور بازار میں بیچتے، اور رات کو کسی منعم کے پاس دین حاصل کر لیتے، اور ضرورت کے وقت مختلف مقاموں میں بھی مبلغ بنا کر بھیجے جاتے، ضروری مشاغل کے علاوہ دین کی تعلیم اور حضورؐ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے فیض یابی اور عبادت میں انہماک ان کے کام تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایک ایسے گروہ کا انتظام رکھنا بھی نظم جماعت سے ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ گروہ خاص تربیت کے ماتحت پیدا ہوتا تھا، اور صحبت نبویؐ کی برکت سے ظاہری و باطنی فیض سے مالا مال رہتا تھا، اور تبلیغ و دعوت کے کاموں کو انجام دیتا تھا۔

۸۔ تعلیم کا طریقہ زیادہ تر فیض صحبت، زبانی تعلیم و احکام و مسائل کا ذکر اور مذاکرہ، اور ایک دوسرے سے پوچھنا اور سیکھنا اور تینا تھا، ان کی راتیں عبادتوں سے معمور رہتی تھیں، اور شب دروہ کا رد و بار دین میں مصروف۔

یہ دعوت اصل قریب تر ہے :-

ادپر کی سطروں میں تبلیغ و دعوت کے اصول پر جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے تبلیغی اصول اور دعوت کے طریق کیا ہیں۔

اور جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں آئندہ اوراق میں جو کچھ کہا گیا ہے اور جس دعوت و تبلیغ کے علمی و عملی اصول و آئین کا تذکرہ ہے وہ موجودہ ہندوستان کی تمام دینی تحریکوں میں اصل اول سے زیادہ قریب ہے۔
_____ تبلیغ کی اہمیت :-

حکیمانہ تبلیغ و دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اسلام کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس پر اسلام کی بنیاد، اسلام کی قوت، اسلام کی وسعت اور اسلام کی کامیابی منحصر ہے اور آج سب زمانوں سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے اور غیر مسلمانوں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان، نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان اور قومی مسلمانوں کو دینی مسلمان بنانا ہے، حق ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر قرآن کی یہ نڈ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا

اے مسلمانو! مسلمان بنو۔

کو پورے زور و شور سے بلند کیا جائے، شہر شہر گاؤں گاؤں اور دروہ پھر کر مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا کام کیا جائے، اور اس راہ میں وہ جفاکشی، وہ محنت کو شہی، اور وہ ہمت، اور وہ قوت مجاہدہ صرف کی جائے، جو دنیا دار لوگ دنیا کے غرور و جاہ اور حصولِ طاقت میں صرف کر رہے ہیں جس میں حصولِ مقصد کی خاطر ہر متاعِ عزیز کو قربان کرنے اور ہر مانع کو پیچ سے ہٹانے کے لئے، ناقابلِ تسخیر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کرشمہ کشی سے کو شہر نشی سے، جان و مال سے ہر راہ سے اس میں قدم آگے بڑھایا جائے، اور حصولِ مقصد کی خاطر وہ جنون

کی کیفیت اپنے اندر پیدا کی جائے جس کے بغیر دین و دنیا کا نہ کوئی کام ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

اس جنون کی
اس عہد میں مث میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں
تو

اصل کتاب کو شروع کریں!

والسلام
، پیچمدان سید سلیمان ندوی

مئی ۱۹۴۷ء
بھوپال

جماعت کے ساتھ جو دینی و فکری دالبط اور حقیقت و محبت کی جو دولت مجھے نصیب رہی اس کی بناء پر اس حلقہ کی کوئی ممتاز شخصیت میرے لئے بیگانہ نہ تھی، اس کے علاوہ میوات کے ایک "تبلیغی جلسہ" میں مجھے شرکت اور حاضری کا اتفاق بھی ہو چکا تھا، جس میں حضرت مولانا مرحومؒ بھی تشریف رکھتے تھے۔

لیکن مجھے اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ میری واقفیت مولانا سے بالکل سطحی اور سرسری تھی، میں ان کو بس ایک مخلص بزرگ اور تقانی عالم سمجھتا تھا، جو اخلاص کے ساتھ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور اس تبلیغ کا خاکہ میرے ذہن میں بس یہ تھا کہ وہ جاہل و غافل و دیہاتی مسلمانوں کو کلمہ سکھاتے اور نماز روزہ پر لگاتے ہیں۔

جزاۃ اللہ خیرا

میرا اب خیال ہوتا ہے کہ ایسی ادھوری اور سطحی واقفیت اکثر استفادہ سے مانع اور اچھا خاصا حاجی بن ثابت ہوتی ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو واقف ہوں لیکن اس ادھوری واقفیت اور اس سے پیدا شدہ پست تصور کی وجہ سے اس کے دل میں وہ اشتیاق اور طلب کا وہ جوش پیدا نہیں ہوتا جو اُس ناواقف کے دل میں ہوتا ہے جو تحقیق و تلاش کے لئے نکلتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اپنے زمانہ کے اکابر اور اپنے شہر کی عظیم المرتبت بستیوں سے اکثر قریب کے لوگوں کی محرومی کا سبب شاید زیادہ تر یہی رہا ہے۔

ہمارے دوست (مؤلف سوانح) مولانا سے صرف اس قریب سے واقف تھے کہ ان کی والد کے دوست (منشی محمد خلیل صاحب) نے ایک آدھ بار ان کے سامنے مولانا کا تذکرہ کیا تھا، اور کرنال کے ایک سفر میں (جو مولانا سید سیمان صاحب

مقدمہ

(از محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ذیقعدہ ۱۳۵۹ھ (دسمبر ۱۹۳۹ء) کا ذکر ہے کہ تین دوست اپنی اپنی جگہ سے پل کہ سہارنپور میں جمع ہوئے، تاکہ چند دینی مرکزوں کو دیکھیں، اور وہاں جو کچھ دینی اصلاحی کام ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کچھ اپنے متعلق بھی فیصلہ کریں۔ ان مرکزوں کی مختصر سی فہرست میں ایک نظام الدین کا تبلیغی مرکز بھی تھا، جس کو اس سفر کے آخر میں رکھا گیا تھا۔

دوستوں کے اس مختصر سے قافلے میں (جس کو شاید دینی طلایہ "طلیہ" کہنا بے محل نہ ہوگا) یہ راقم حروف اس آخری مرکز کے روح رواں حضرت مولانا محمد ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے زیادہ واقفیت رکھتا تھا، اور یاد آتا ہے کہ اتفاقاً میں مولانا کی اس سیرت کے مؤلف (مولانا سید ابوالحسن علی صاحب) کو اس مرکز میں حاضر ہونے اور مولانا سے ملنے کا ہم میں سب سے زیادہ اشتیاق تھا۔

میری واقفیت کی بنیاد تو یہ تھی کہ اجمالی طور پر اس سلسلے کے تمام اکابر و مشائیر سے عموماً واقفیت رکھتا ہوں، دیوبند میں طالب علمانہ قیام ہی کے زمانہ سے اس

ندوی کی ہمارے میں ہوا تھا) ایک مجلس میں ایک واقعہ کا رتے مولانا کی تبلیغی سرگرمیوں کا ذکر کیا تھا، اس کے بعد انھوں نے مولانا کی دینی دعوت کے متعلق سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کا ایک مضمون پڑھا تھا، جو موصوف نے میوات کے ایک مختصر سے سفر سے متاثر ہو کر "ایک اہم دینی تحریک کے عنوان سے اپنے رسالہ "ترجمان القرآن" (بابت ماہ شعبان ۱۳۵۸ھ) میں لکھی تھی۔

وہ مجھ سے مولانا کے متعلق پوچھتے تھے اور میں جتنا کچھ جانتا تھا بتلاتا تھا اور اس خیال سے کہ پہلے سے وہ کوئی ایسا تصور قائم نہ کریں جس کو نہ پا کر انھیں مایوسی ہو، میں یہ ضرور لکھتا تھا کہ مولانا کی زبان میں ایک طرح کی کثرت ہے، اور وہ بعض اوقات اپنا مدعا بھی پورے طور پر ظاہر نہیں کر پاتے۔

خدا کا کرنا دہلی پہنچ کر یہ عاجز ایک شدید ضرورت اور طبی کی بنا پر اپنے دونوں رفیقوں کو چھوڑ کر بریلی آگیا، اور مؤلف کتاب اور ان کے بلا واسطہ اور میرے بالواسطہ دوست مولوی عبدالواحد صاحب ایم۔ اے۔ نظام الدین اور وہاں سے میوات گئے، اور وہاں سے واپسی پر مولانا کی ملاقات سے مشرف ہوئے جس کی مفصل روئداد مولانا سید ابوالحسن علی صاحبی کے قلم سے ذی الحجہ ۱۳۵۵ھ کے الفرقان میں "ایک ہفتہ چند دینی مرکزوں میں" کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔

اس کے بعد مولانا سید ابوالحسن صاحب کے خطوط سے معلوم ہوتا رہا کہ وہ مولانا کے پاس جاتے رہتے ہیں اور ان کا تاثر مولانا کی دعوت سے اور ان کی مناسبت مولانا کے ارشادات سے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ مجھے بھی ان کی معیت میں مولانا کی خدمت میں حاضر ہونے کے مواقع حاصل ہوئے، اس سلسلے کے واقعات، ذرات

دقائق فوقتاً "الفرقان" میں شائع ہوتے رہے ہیں، اور اس وقت ان کی تفصیل مقصود نہیں۔

یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ مولانا کے یہاں جب بار بار حاضری ہوئی، اور بعض سفروں میں یکسوئی کے ساتھ حاضر خدمت رہنے اور ان کے ارشادات کو تفصیل سے سننے کا موقع ملا تو قلب و دماغ پر دہا اثر ہوئے۔

ایک تو یہ کہ مولانا کی دعوت بڑی عینی اور اصولی دعوت ہے جو محض غلبہ حال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و توفیق کے ساتھ اصول دین میں بہت گہرے غور و تدبر، قرآن و حدیث کے عمیق مطالعہ و تفکر، دین کے مزاج و طبیعت سے واقفیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اقول کے طرز زندگی کے وسیع اور گہرے علم پر مبنی ہے، اور وہ چند منتشر اور غیر مربوط اجزاء کا نام نہیں ہے، بلکہ مولانا کے ذہن میں اس کا ایک مرتب خاکہ ہے، البتہ اس کے لئے ان کے نزدیک ترتیب و تدابیر بہت ضروری ہے۔

اس حقیقت کے انکشاف کے بعد قلب میں شدت کے ساتھ اس کا تقاضا پیدا ہوا کہ یہ چیزیں کاغذ پر بھی مرتب شکل میں آجائیں، اور اس دعوت کے اصول و مبادی اور طریق کار اور اس کی ذہنی اساس اور دینی بنیاد اہل علم کے لئے اس زمانہ کی زبان اور علمی پیرایہ بیان میں سامنے آجائے۔

رجب ۱۳۵۶ھ میں مولانا اکتھو تشریف لے گئے، اور خدا کا راقم کو بھی آپ کی معیت میں کئی روز رہنے کی سعادت، اور کبھی کبھی ترجمانی کی عزت بھی حاصل ہوئی، ہمارے دوست مؤلف کتاب نے ایک مجلس میں مولانا کی ترجمانی کا فرض

ادا کیا، اور آپ کی اس دینی دعوت کے جن نہایت محیق اور طاقتور پہلوؤں کو سرسری نظر سے دیکھنے والے نہیں سمجھ سکتے، مولانا ابوالحسن علی نے اپنی اس تقریر میں ان کو ایسی مفکرانہ ترتیب کے ساتھ اس قدر دلنشین انداز میں اس وقت پیش کیا کہ خود راقم سطور کے لئے بھی اس تحریک کے متعلق علم کا ایک نیا دروازہ کھل گیا، چنانچہ خاکسار نے اسی وقت بہ اصرار اُن سے کہا کہ آپ تمام کام چھوڑ کر اس تقریر کو قلمبند کر لیں، یا اس کو تحریری شکل میں از سر نو مرتب کریں، یہ آپ پر اس دعوت کا سب سے بڑا حق اور بڑی ذمہ داری ہے، مولانا نے بھی میری فرمائش کی ناسید کی، اور غالباً اسی سے متاثر ہو کر مؤلف کتاب نے وہ رسالہ مرتب کیا، جو ایک اہم دینی دعوت یا مسلمانوں کی عمومی تعلیم و تربیت کا نظام، کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

اس کے بعد راقم اعزوف نے حضرت مولانا کی ملاست کے زمانہ میں حضرت ہی کے ارشادات سے اخذ کر کے "تحریر دین و اصلاح مسلمین کی ایک کوشش" کے عنوان سے ایک مقالہ مرتب کیا، اور اس میں ایک خاص عنوان سے اس دعوت کی ترجمانی اور توضیح کی کوشش کی، اس طرح جہاں تک دعوت کے اصول و اساس کا تعلق ہے، اگرچہ کوئی تحریر کسی انسان کی قائم مقام نہیں ہو سکتی، مگر اس سلسلہ میں دل پر آب اتنا بوجھ نہیں رہا، اور کسی حد تک اس کا اطمینان ہو گیا ہے کہ دل و دماغ کی امانت کا غد کے سپرد کر دی گئی ہے، اور اگرچہ کاغذ بہت ضعیف ہے، مگر اس کے امین ہونے میں شک نہیں۔

تذیب پر دوسرا اثر مولانا کی شخصیت کا تھا، ہماری آمد و رفت، سفر و حضر کی رفاقت، اور ذاتی واقفیت جتنی بڑھتی گئی، مولانا کی شخصیت کا اثر بھی ہمارے

اوپر بڑھتا گیا، ہم اور ہمارے بعض دوسرے صاحب بصیرت احباب اس بارے میں ہم خیالی و یک زبان تھے، کہ اس زمانہ میں ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، جس کو دین کے مؤثر اور زندہ جاوید ہوتے کے ثبوت کے طور پر اور صحابہ کرام کے خفق اور خیر القرون کے دینی جنون دے قراری اور اس دور کی خصوصیات کا ایک اندازہ کرنے کے لئے اس زمانہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔

انسان کی نظر مت ہے کہ جب وہ اس طرح کی کسی غیر معمولی شخصیت کو دیکھتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ اُس کے دوست احباب بھی دیکھیں، اور نعمت و سعادت میں اپنا اپنا حصہ لیں، اس لئے طبی طور پر ہمارا بھی جی چاہتا تھا کہ ہمارے ہمارے احباب اور معاصر اس ہستی کو دیکھیں جو قرون اولیٰ کے خزانہ عامرہ کا ایک بچا کچھ موتی ہے، لیکن کسی کو کسی پر اختیار نہیں، بہت سے احباب جو یا سانی پہنچ سکتے تھے، اور جن کی نظر دور رس اور حقیقت شناس تھی، اور جو اپنی مناسبت اور صلاحیتوں کی بناء پر یا کسی دوسری وجہ سے اُن کی زندگی میں نہ آ سکے، اور ان کو ان کی شخصیت کے مطالعہ اور ان کی خصوصیات و امتیازات کے ادراک اور انکی دعوت کو اچھی طرح سمجھ سکتے کا موقع نہ مل سکا۔

ہم آپس میں اکثر تذکرہ کرتے تھے کہ اگر ہم مولانا کے حالات کسی کے سامنے بیان کریں، تو وہ مبالغہ پر محمول کرے گا، اور دیکھنے والا ہمارے بیان کی تقصیر اور کوتاہی سمجھے گا، واقعہ یہ ہے کہ الفاظ کی بڑی سے بڑی مقلد ذاتی مطالعہ اور عینی مشاہدہ کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، الفاظ یا تو آگے بڑھ جاتے ہیں یا

پیچھے رہ جاتے ہیں، کاغذی لباس جو بھی تیار کیا جائے گا وہ جسم پر پورے طور پر راست نہیں آئے گا، یا ڈھیلارہے گا یا تنگ، اگر کوئی چیز کسی کا کچھ صحیح تصور قائم کرا سکتی ہے اور اس کو کسی حد تک اس کی صحیح شکل میں پیش کر سکتی ہے، تو وہ صرف واقعات یا اس کی اپنی تحریریں (خصوصاً خطوط) اور اس کی روزمرہ کی بے تکلف گفتگو ہے۔

مولانا کے ساتھ رہنے اور ان کو قریب سے دیکھنے سے ہم پر ایک اہم علمی نکتہ تیرے منکشف ہوا کہ بزرگانِ دین اور اکابرِ سلف کے جو حالات کتابوں میں جمع کئے گئے ہیں ان میں خواہ کتنے ہی استفقاء سے کام لیا گیا ہو، وہ ان کی شخصیت اور ان کے اصلی کمالات سے کوئی نسبت نہیں رکھتے، اور واقعات کا بھی وہ بہت محدود اساطیر حصہ ہوتے ہیں جن میں مؤلف و سوانح نگار کی نظر انتخاب اور اس کے ذوق کو بڑا دخل ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ تو جس شخص کی وہ سیرت ہوتی ہے، اس سے زائد خود سوانح نگار کی اپنی سوانح اور اس کا ذہنی مرقع ہوتی ہے۔

پھر کیفیات و جذبات اور بیسیوں ادائیں ہیں، قلم سے جن کی تصویر کشی محال ہے، اشاعر نے سچ کہا ہے :-

گر مصدور صورت آں ولسانِ خواہد کشید

خیر تے دارم کہ نازش را چہاں خواہد کشید

اور غریب سوانح نگار کرے بھی کیا، بہت سی کیفیات و حقائق کے لئے شاعری کی لطیف اور وسیع زبان میں بھی لفظ نہیں۔

بسیار شیوہا ست بتاں را کہ نام نیست

ہیں بعض زندہ ہستیوں کے ساتھ رہنے ہی سے معلوم ہوا کہ اگرچہ محدثین کرام اور اہل سیر سے زیادہ کسی نے امانتِ نقل اور استقصاء سے کام نہیں لیا، لیکن بہر حال وہ اتنا ہی بیان کر سکے جتنا الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

پھر بھی کوئی شبہ نہیں کہ تالیفِ سوانح اور کتب سوانح نے جو کچھ محفوظ کر دیا، اور ہم تک پہنچا دیا، حافظہ اور ذہنی نقل و روایت کے سلسلے اس کا ایک حصہ بھی نہ پہنچا سکتے، اور جن لوگوں کے لئے اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوا، اکثر ان کے نام کے سوا دنیا میں کچھ باقی نہیں۔

مولانا کی سیرت و سوانح کے سلسلے میں ہم عرصے تک متامل رہے، مولانا اس کی ہمیشہ تاکید فرماتے رہے کہ ان کی دعوت کو ان کی شخصیت کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے، وہ کسی طرح اس کے روادار نہ تھے کہ ان کی شخصیت کی طرف دعوت دی جائے، اور آخر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ دعوت کے تعارف کے سلسلے میں ان کا نام بھی لیا جائے، یہ احتیاط، تواضع، بے نفسی اور اخلاص کے علاوہ اہم دینی مصالح پر مبنی تھی، لیکن اس کام کے داعیوں اور کارکنوں کو (جن میں مؤلف کتاب و مقدمہ نگار بھی ہیں) اس کا اقرار ہے کہ اس میں کامیابی نہ ہو سکی، اکثر دعوت کے مصالح کا اقتضا ہوتا تھا کہ اس کے داعی اقل کا ذکر کیا جائے تاکہ ان لوگوں میں جو اس کی شخصیت، اخلاص اور ولہیت سے واقف ہیں، اس دعوت کی طرف سے اعتماد اور حسن خیال پیدا ہو، پھر دعوت کے اصول کی تشریح و تفصیل اور اس کے نتائج کے ظہور کے سلسلے میں خود اس کے داعی کے ذاتی تجربات اور اس دعوت کے ان منازل ارتقا کا ذکر ضروری ہوتا تھا،

جن سے یہ دعوت گزری ہے، اور اس سلسلہ میں مولانا کام اور ان کی مساعی کا ذکر بلا غطر از زبان پر آجاتا تھا، اور وہ اکثر اوقات مفید ہوتا تھا۔

خاکسار راقم کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ وہ اور مولف کتاب دہلی میں ایک صاحب علم و صاحب قلم دوست سے نظام الدین نہ جانے پر دوستانہ شکایت کر رہے تھے، اور اس دعوت کی دینی اہمیت اور عظمت کا اظہار کر کے ان کو اس کی طرف متوجہ کر رہے تھے، اس ضمن میں جب مولانا کی بلند شخصیت، روحانیت اور ان کے متعلق ان کے بعض نامور معاصرین کی رائے سنائی گئی، تو ہم نے صاف محسوس کیا کہ دعوت کا وزن ان کی نگاہ میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا، اور ان کے لئے کوئی چیز اس سے زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئی۔

بعض انہیں تجربات اور دوسرے دینی مصالح کے پیش نظر مولانا کی مایوس کن علالت کے دوران میں اس عاجز کو بار بار خیالی ہوا کہ مولانا کی سیرت کی ترتیب اور اس دعوت کی مفصل تاریخ بہت ضروری ہے مولانا سید ابوالحسن علی صاحب کا مولانا کی علالت کے آخر زمانہ میں وہیں قیام تھا، میں نے ان سے اپنا خیالی ظاہر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ خود اس خیال سے فارغ نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں انہوں نے نوٹ کرنی شروع کر دی ہیں، اسی عرصے میں مولانا کی وفات کا حادثہ پیش آیا، اور اس تجویز میں جان پڑ گئی۔

مولانا کی آخری خدمت و زیارت کے لئے تقریباً تمام پڑنے کام کرنے والے دیرینہ رفیق، نیز خاندان کے بزرگ اور اعزاء جمع تھے، اور عنقریب یہ سبھا اُڑنے والی تھی، اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ نبات النعش پھر کہیں ایک جگہ ملیں گے۔

علی صاحب نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ مولانا کے باخبر اعزہ اور دیرینہ رفقاء سے ضروری معلومات یکجا کئے، جن کے بغیر کوئی سوانح مرتب نہیں ہو سکتی، ان سے سوالات کر کے بہت سی کارآمد باتیں اور جزئیات فراہم کیں، صحیح سنہ مندر لکھے، اور دعوت کے مختلف مراحل و مدارج کو منضبط کیا۔

اس کے علاوہ پرانے خطوط کا ایک قیمتی ذخیرہ وہ نظام الدین سے اپنے ساتھ لے گئے، جن سے سیرت و سوانح کے بعض ضروری حقائق مل گئے، دعوت کے ابتدائی اصول کے متعلق خطوط کا سب سے بیش قیمت سرمایہ خود ان کے پاس موجود تھا۔ مولانا نے دعوت اور اپنے پیام کی تشریح میں (ہمارے علم میں) سب سے زیادہ واضح اور مفصل خطوط خود مولف کتاب کو لکھے تھے جن سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا، بعض دوسرے دستخطوں نے بھی یہ سن کر وہ مولانا کی سیرت کی تالیف کا کام کر رہے ہیں، اپنے خطوط ان کے پاس بھیج دیئے جو بہت کارآمد ثابت ہو گئے۔ سب سے بڑی اور سب سے قیمتی مدد اس سلسلہ میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ سے ملی، آپ نے بڑی جانفشانی اور بڑی تحقیق و تلاش سے معلومات فراہم کئے۔ بعض مرتبہ ایک سہ ماہی تاریخ کی تحقیق میں کئی کئی دن اور کئی لگاتار صرف ہوئیں، اپنے روزنامہ چھپانے پر ان کے کاغذات اور تحریروں سے یہ کھوئی ہوئی چیزیں برآمد کیں، اور اس طرح کتاب کی تکمیل کی، آخر میں (کتاب کی دوسری طباعت کے وقت) مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کی توجہ اور کرم سے ہاتھ آیا (اس ذخیرے کے تقریباً ۷۰۰۰۰ اقتباسات اس اشاعت کا قیمتی اضافہ ہیں، جس سے کتاب میں نئی نئی روح اور نئی طاقت پیدا ہوئی ہے)۔

اس طرح اقل سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اس کام میں بڑی مدد فرمائی، اور ہماری ابتدائی توقع سے بڑھ کر مواد فراہم ہو گیا۔

مسودہ کی تکمیل کر لینے کے بعد یہ مناسب معلوم ہوا کہ خصوصی واقف کار اور دیرینہ رفیقوں کے سامنے یہ کتاب گزرجائے، تاکہ واقعات کی صحت اور بیانات کی پختگی کے متعلق پورا اطمینان ہو جائے، چنانچہ دسمبر ۱۹۴۲ء میں بیوات کے ایک سفر میں کئی مجلسوں میں یہ کتاب سنی گئی اور کتاب کی مزید تنقیح کی گئی۔

ہمارے دوستوں میں مؤلف کتاب کو ہندوؤں اور دینی شخصیتوں کی سیرت نگاری اور دینی و اصلاحی تحریکات کی تاریخ نویسی سے خاص مناسبت ہے، اور اس کا خاص ذوق اللہ نے ان کو بخشا ہے، اس سلسلہ میں مستقل کتاب کی شکل میں ”سیرت سید احمد شہیدؒ“ ان کا پہلا نقش تھا، اور مولانا محمد الیاس مدنی کی یہ سوانح نقش ثانی ہے۔

اہل دین و اہل علم کی سوانح نگاری اور تذکرہ نویسی مؤلف کتاب کی آبائی سعادت ہے۔ اور یہ موضوع ان کے لئے بہت سے لوگوں سے زیادہ محبوب و دلچسپ اور پسند ہے، مؤلف کتاب کے دادا مولانا حکیم سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے ایک جلیل القدر مورخ اور دبیر تھے، جن کے دواں اور سیال قلم کی یادگار ”مہرچاں تاب“ (قلمی) فارسی کا انسائیکلو پیڈیا (جس کی پہلی جلد فلسفہ سائنس کے تیرہ سو صفحات میں تمام ہوئی ہے) اور ”سیرت السادات“ اور ”تذکرہ حکمیت“ جیسی کتابیں ہیں۔

مؤلف کے والد نامداد مولانا سید عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق ناظم نفع العلماء ہندوستان کے ابن خلیکان اور ابن النہیم تھے، جو ”نہبۃ الخواطر“ (عربی) کی سی

جلیل القدر تصنیف کے مصنف ہیں، جو ہندوستان کے مسلمان مشاہیر و اعیان، علماء و مشائخ، اور اہل علم و تصنیف کا آٹھ جلدوں میں سب سے بسوطہ تذکرہ ہے۔

اس آبائی مناسبت اور خود اپنے سحرے علمی ذوق کے علاوہ انھوں نے امیر المومنین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اہل مکتوبات امام ربانی کے سلسلے میں (حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، تعلیم اور اصلاح و تجدید کا گہرا مطالعہ کیا ہے، اس لئے اس دعوت کے بہت سے گوشوں اور اس کے بہت سے محاسن و خصوصیات سمجھنے میں ان کی مقابله آسانی ہوئی، اور اس سلسلہ میں ان کا اعتراف اہمیت سے خالی نہیں۔

ان خصوصیات کے علاوہ خوش نصیب مؤلف کو اللہ کی بخشی ہوئی کچھ اور خاص صلاحیتیں بھی حاصل ہیں، جن کا جوہر تو غالباً ان کی فطرت میں پہلے سے موجود تھا، لیکن ان کا نشو و نما میرے خیال میں مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آمد و رفت اور ان کے ساتھ قلبی تعلق سے ہی ہوا ہے اور ان ہی اندرونی خصوصیات نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت کی معرفت کو ان کے لئے زیادہ آسان کیا، جس کا اندازہ ناظرین کرام انشاء اللہ اس سیرت کے مطالعہ سے کر سکیں گے۔

مقدمہ نگار فارین سے رخصت ہونے سے پہلے مختصر مختصر خند باتیں اور بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہے :-

(الف) مؤلف کتاب اپنی خاص صلاحیتوں اور خصوصیتوں کی وجہ سے اگرچہ اپنی اس محنت میں یقیناً بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں، اور بلاشبہ اگر کوئی دوسرا اس کام کو کرنا تو میرے خیال میں وہ ہرگز اس درجے میں کامیاب نہ ہو سکتا، تاہم یہ حقیقت ہے کہ انھوں نے صاحب سوانح رحمۃ اللہ علیہ کو قریب سے اور خود سے نہیں دیکھا، وہ اس کتاب سے

جو کچھ اندازہ کریں گے وہ اصلیت اور حقیقت سے بہت کم ہوگا، خود واقعہ سطور کو بھی زیادہ قریب سے اور زیادہ غور سے مولانا مرحوم کو دیکھنے کا موقع اُن کی آخری علالت ہی میں ملا، اور یہ واقعہ ہے کہ ہر اگلے دن یہ محسوس ہوتا تھا کہ کل ہم نے مولانا کے متعلق جو کچھ سمجھا تھا، مولانا اس سے بھی بہت بلند ہیں۔

عصر حاضر کے ایک بڑے عارف، بلکہ یقین و معرفت کے ایک امام نے حضرت مولانا کی وفات سے قریب ساٹھ چار مہینے پہلے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ: ”یہ (مولانا) آج کل ہزاروں میل روڈ ناؤ کی رفتار سے جا رہے ہیں، اس وقت تو میں ان الفاظ کا مطلب کچھ نہیں سمجھ سکا، لیکن بعد میں حضرت کے احوال کے مطالعہ سے کچھ سمجھ میں آیا کہ ان کا اشارہ کس ارتقائی پرواز کی طرف تھا۔“

مولانا مرحوم اپنی دعوت و تحریک کے متعلق کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، کہ یہ ”قرنِ اول کا سیرا ہے“، مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی مبالغہ محسوس نہیں ہوتا کہ مولانا خود اس چودھویں صدی میں قرنِ اول کے خزانہِ عامرہ کا ایک موقی تھے، بعض سلف کے متعلق بہت سی چیزیں ہم کتابوں میں ایسی پڑھتے ہیں جن کو یاد کرنے میں ہماری مادیت سے مناسبت طبعیتوں پر بڑا بوجھ پڑتا ہے، لیکن مولانا مرحوم کے اندر اسی قسم کی چیزیں آنکھوں سے دیکھ کر محمد اللہ ایسا انشراح اور اطمینان نصیب ہوا، جو شاید صدیوں سے نصیب نہ ہوتا۔ روم کے عارف نے ایلیوں ہی کے حق میں کہا ہے :-

اھے لقائے تو جواب ہر سوال

منشکل از تو حل شود بے قیل و قال

یہ مولانا مرحوم یا ان کے بعض اکابر خاندان کے کچھ ایسے احوال بھی اس کتاب میں

ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں گے، جن کو آج کل کی تنگ ذہنیتیں اور کوتاہ نظر میں شاید بغیر عقل و قیاس سمجھیں، لیکن اس قسم کے جو احوال و واقعات اس کتاب میں مؤلف نے درج کئے ہیں یہ عموماً وہی ہیں جو موجب یقین و اطمینان و دلالتِ عام سے معلوم ہوئے ہیں۔ (ج)۔ یہ حقیقت بھی ناظرین کرام کے پیش نظر رہتی چاہئے کہ مؤلف کتاب کسی قدر تفصیل کے ساتھ مولانا مرحوم کی زندگی کے صرف وہی واقعات و سوانح لکھ سکے ہیں جو کبھی کبھی

کسی سفر کی عمر کا بی، یا نظام الدین کی حاضری کے موقع پر خود اُن کے سامنے پیش آئے، اسی بنیاد پر آخری مرض کے اخیر ایام کے حالات اور سفر لکھنے کے واقعات وہ اچھی خاصی تفصیل سے لکھ سکے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا مرحوم کی زندگی کا بڑا حصہ ایسا ہی گزرا ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر مؤلف کتاب کو اس پورے زمانہ میں رفاقت حاصل رہی ہوتی تو کتاب کی ضمیمہ مت کتنی ہوتی، اور اس قسم کے وثائق و معلومات کا کس قدر مفید اور قیمتی مواد اس میں ہوتا، تاہم جو کچھ اس میں آگیا ہے، خود فکر اور اللہ کی دی ہوئی بعیرت سے کام لینے والوں کے لئے بہت کچھ ہے۔

(د) جیسا کہ ناظرین کرام کو کتاب کے مطالعہ سے اندازہ ہوگا۔ یہ کتاب صاحبِ خانہ کی شخصیت کے تعارف سے زیادہ ان کی دعوت کی توضیح اور تاریخ پر مشتمل ہے، اور ایسا ہونا بھی ناگزیر تھا، کیونکہ جب کسی ایسے شخص کی سوانح لکھی جائے گی جس نے اپنی شخصیت کو اپنی دعوت میں اس طرح فنا کر دیا ہو، تو لامحالہ وہ شخصی احوال سے زیادہ دعوت کے تعلقات پر مشتمل ہوگی۔ نیز مؤلف کا اصل اور اولین مقصد بھی اس محنت و کاوش سے یہی ہے کہ ہمارے ناظرین کی دنیا مولانا مرحوم کی تجدیدی دعوت اور ان کے حیاتِ بخشِ بنیام سے آشنا ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب اول

خاندان - ماحول، نشوونما، تعلیم و تکمیل

مولانا محمد اسماعیل صاحب | آج سے ۸۰، ۷۰ برس پہلے کی بات سے دہلی کے
بابر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد کے قریب چونسٹھ گھنٹے کے
نام سے جو تار بنی عمارت ہے، اُس کے سرخ پھانگ پر ایک عمارت میں ایک
بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام مولانا محمد اسماعیل صاحب تھا۔

آپ کا قدیم آبائی وطن جھنجی نہ ضلع مظفرنگر تھا، لیکن پہلی بیوی کے انتقال کے
بعد آپ نے مفتی آلہی بخش صاحب کا مدصولی رہے خاندان میں (جو آپ کے یک
جہی تھے) عقد ثانی کر لیا تھا، جس کی وجہ سے کا ندھلہ برابر آمدرفت رہتی تھی اور
وہ بھی وطن کی طرح ہو گیا تھا۔

جھنجی نہ اور کا ندھلہ کا یہ خاندان صدیقی شیوخ کا مقبر گہرانہ تھا، جس میں علم
اور دینداری پشت پاشت سے چلی آ رہی تھی اور ان اطراف میں خاص عزت و اعتبار
کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ چچ پشت اوپر (مولوی محمد شریف پر) مولانا محمد اسماعیل
صاحب اور مفتی صاحب کا نسب مل جاتا ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے۔

مقدمہ نگار نے ناظرین کا بہت وقت لے لیا، لیکن کتاب و صاحب کتاب کے متعلق
یہ چند لفظ ضروری تھے، مقدمہ نگار سامنے سے ہٹا جاتا ہے، کتاب آپ کے سامنے ہے
لیکن یہ کتاب صرف پڑھ کر رکھ دینے کی نہیں، یہ سراپا دعوت ہے، ناظرین اگر سامعین
بن جائیں، تو سر و شعیب کی آواز کانوں میں آئے گی۔

گوئے تو فیتق و سعادت در میاں افکنده اند
کس بمیدان در تہی آید سواراں را چہ شد

یہ خالص دینی جدوجہد کے ایک نئے دور کا آغاز ہے، کام مدتوں کا چھوڑا ہوا ہے،
جو لوگ بہت کر کے آگے بڑھیں گے ان کی سعادت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، صرف
وقت ادا اللہ کی دی ہوئی قوت کے صرف استعمال کا سوال ہے، اور سودا ایسا ہے
کہ جان کی قیمت میں بھی سستا ہے۔ بقول حضرت مفتی صدر الدین خاں آندوہہ
اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں
اک جان کا زیاں ہے، سوا ایسا زیاں نہیں

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

۹ جمادی الثانیہ ۱۳۶۲ھ

مولانا محمد اسماعیل بن غلام حسین بن حکیم کریم بخش بن حکیم غلام محی الدین بن مولوی محمد ساجد بن مولوی محمد فیض بن مولوی محمد شریف بن مولوی محمد اشرف بن شیخ جمال محمد شاہ بن شیخ بابن شاہ بن شیخ بہاء الدین شاہ بن مولوی شیخ محمد بن شیخ محمد فاضل بن الشیخ قطب شاہ۔

مفتی الہی بخش صاحب مفتی الہی بخش صاحب حضرت شاہ عبدالغفر بن علیہ الرحمۃ اور ان کا خاندان کے ممتاز ترین تلامذہ میں سے تھے۔ اپنے زمانہ کے نامور صاحب فتویٰ و تدریس اور صاحب تصنیف تھے۔ کامل طبیب تھے اور علوم عقلیہ و نقلیہ میں اعلیٰ دستگاہ اور عربی و فارسی اور اردو و نظم پر اُست نہ قدرت رکھتے تھے۔ جس کی شہادت ان کی شرح ”بانت سعاد“ ہے، جس میں حضرت کعبؓ کے ہر عربی شعر کا ترجمہ عربی و فارسی اور اردو و شعر میں کیا ہے۔ عربی و فارسی کی تقریباً ہم تصانیف یادگار ہیں۔ ”شیم الحبیب“ اور ”مثنوی مولانا آدم کا تکلم“ سب سے زیادہ مشہور ہے۔

مفتی صاحب حضرت شاہ عبدالغفر بن صاحب سے بیعت تھے۔ اخلاص و للہیت کی گھسی ہوئی دلیل یہ ہے کہ شیخ وقت ہونے کے باوجود ۶۵، ۶۶ برس کی عمر میں اپنے شیخ کے جواں سال خلیفہ حضرت سید احمد شہید سے بیعت ہوئے جو مفتی صاحب سے تقریباً ۳۸ سال چھوٹے تھے، اور اس سن و سال اور بزرگی و شہرت کے باوجود آپ سے استفادہ کرنے میں تامل نہیں کیا۔

۱۔ نسب نامہ مذہبی و فاضل مفتی مولانا محمد زکریا صاحب کا مذہبی بی۔ ۱۲۔ مفتی صاحب سید صاحب کے طریقہ و اذکار میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ”طبقات احمدیہ“ ہے

مفتی صاحب کی ولادت ۱۱۶۲ھ میں ہوئی اور ۱۲۵۸ھ میں ۸۲ سال کی عمر میں انتقال فرمایا آپ کے صاحبزادے اور پوتے سب ذہین و فاضل، ذہی علم و باکمال اور صاحب وجاہت تھے۔ ذہین و ذکاوت، علم و ادب سے فطری مہاسبت اور خدا کی طرف رجوع و انابت اس خاندان کی خصوصیات ہیں۔ مولوی ابوالحسن صاحب جن کی مثنوی ”گلزار ابراہیم“ (جو ان کی مشہور تالیف بحر حقیقت کا ایک جزو ہے) بڑی عارفانہ مثنوی ہے، جو ابھی کچھ مدت پہلے گھر گھر پڑھی جاتی تھی۔ ان کے صاحبزادے مولوی نور الحسن صاحب اور ان کے چاروں صاحبزادے مولوی ابراہیم صاحب اس خاندان کے نامور قریب ہیں۔

مولانا مظفر حسین مفتی صاحب کے حقیقی بھتیجے مولانا مظفر حسین جو حضرت شاہ اسحاق صاحب کے نہایت عزیز شاگرد، حضرت شاہ محمد یقوبؓ کے مجاز اور حضرت سید صاحبؓ اور ان کے رفقاء کے دیکھنے والے تھے، اپنے زمانہ کے بڑے صلحاء میں سے تھے۔ قدح و تقدیری آپ کا خاص جوہر تھا۔ مشہور و مسلم بات ہے کہ ان کے محلے کے کبھی کوئی مشتبہ چیز قبول نہیں کی۔ ان کی تواضع، استقامت اور نماز کے واقعات اس جو اردو اطراف میں ابھی تک لوگوں کو یاد ہیں، اور وہ قرون اولیٰ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔

۱۔ حضرت مولانا سید احمد صاحب گنگوہیؒ فرماتے تھے کہ: مجھے اس طریق (معرفت و سک) کا شوق اسی مثنوی سے پیدا ہوا۔ (روایت حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحبؒ)۔ ۱۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (ادراج ثلثہ ص ۱۲، ۱۵۵ و تذکرۃ الخلیل)۔ ۱۲۔

مولانا مظفر حسین صاحب کی نواسی مولانا محمد اسماعیل صاحب کے عقد میں تھیں یہ آپ کا نکاح ثانی تھا جو ۱۲ رجب ۱۳۵۷ھ (۲۸ اکتوبر ۱۹۳۸ء) کو ہوا تھا۔
 مولانا محمد اسماعیل صاحب کی زندگی | مولانا اسماعیل صاحب مرزا الہی صاحب جو بہادر شاہ کے سمدھی تھے، کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ پھانک کے اوپر کے مکان میں رہتے تھے۔
 متصل ہی ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے سامنے مرزا الہی بخش صاحب کی نشست گاہ تھی جس پر پٹیاں پڑا ہوا تھا۔ اسی بنا پر اس کو بنگلہ والی مسجد کہتے تھے۔
 مولانا اپنی زندگی عزت و گناہی اور عبادت میں گزار رہے تھے۔ خود مرزا الہی بخش صاحب کو ان کے مرتبہ کا احساس اُس وقت ہوا جب مولانا کے مستجاب الدعوات ہونے کا اُن کو ذاتی تجربہ ہوا۔

ذکر و عبادت آگے گئے مسافروں کی خدمت اور قرآن مجید و دین کی تعلیم شب روز کا مشغلہ تھا خدمت و تواضع کا یہ عالم تھا کہ جو مزدور بوجھ لاوے ہوئے پیاسے ادھر سے آنکلتے اُن کا بوجھ اتار کر رکھ دیتے، اپنے ہاتھ سے ڈول کھینچ کر اُن کو پانی پلاتے، پھر دو رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنے بندوں کی اس خدمت کی توفیق دی، میں اس قابل نہ تھا۔ عام اجتماع و ہجوم کے زمانہ میں پانی اور لوٹوں کا خاص اہتمام رکھتے اور رضاء الہی امد قربت خداوندی کا ذریعہ سمجھ کر خلق خدا کی راحت و سانی اور خدمت میں مشغول رہتے۔

مولانا ہر وقت ذکر و عبادت رہتے تھے۔ مختلف اوقات و حالات کے متعلق حدیث میں جو احادیث و روایات ہیں انکی پابندی کرتے تھے، اور آپ کو اس مرتبہ احسان حاصل تھا۔

۱۲ روایت مولانا محمد الیاس صاحب ۱۲۰ ۱۲۰

ایک مرتبہ آپ نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے طریق سلوک کے حصول کی خواہش کی۔ مولانا نے فرمایا کہ: آپ کو اس کی حاجت نہیں، جو اس طریق اور ان ذکر و افکار کا مقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے کے بعد یوں کہے کہ قاعدہ لبادی میں نے نہیں پڑھا اُس کو بھی پڑھ لوں گے۔

مولانا کو قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرے خاص شرف تھا۔ پرانی تمنا تھی کہ بکریاں چراتا رہوں اور قرآن پڑھتا رہوں۔

رات کو اس کا خاص اہتمام تھا کہ گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی جاگتا رہے۔ ۱۱۱۶ بجے تک منجھلے صاحب زادے مولانا یحییٰ صاحب مطالعہ میں مشغول رہتے، اُس وقت مولانا اسماعیل صاحب بیدار ہو جاتے اور مولانا یحییٰ صاحب سو جاتے منجھلے پہر بڑے صاحب زادے مولانا محمد صاحب کو بیدار کر دیتے۔

عام مقبولیت | طبیعت اتنی صلح کل واقع ہوئی تھی کہ کسی کو آپ سے کوئی شکایت نہ تھی، بے ہمہ ایسے تھے کہ اللہ نے باہم بنا دیا تھا۔ آپ کی طبیعت، خلوص و نفی ایسی آشکارا تھی کہ دہلی کی مختلف انجیال جماعتیں جو اس زمانہ میں ایک دوسرے سے سخت متوجش و متنفر تھیں، اور اُن میں سے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا رواج نہ تھا۔ اُن کے پیروؤں کو آپ پر یکجا اعتماد اور آپ کی ذات سے بلا اختلاف عقیدت تھی۔

۱۲ روایت مولانا محمد الیاس صاحب ۱۲۰ ۱۲۰

میوات سے میوات سے تعلق بھی آپ کی حیات میں شروع ہوا، اس کی تاریخ یہ ہے
 تعلق کی ابتدا کہ ایک مرتبہ آپ تلاش و فکر میں نکلے کہ کوئی مسلمان آتا جا تا نظر پڑے
 تو اس کو مسجد میں لے آئیں اور اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ چند مسلمان
 نظر آئے، ان سے پوچھا کہ: کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا: مزدوری کے لئے؛
 کہا: کیا مزدوری ملے گی؟ انہوں نے مزدوری بتائی، فرمایا: اگر اتنی مزدوری
 یہیں مل جائے تو پھر جائے تو پھر جانے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے منظور کر لیا۔
 آپ ان کو مسجد میں لے آئے اور نماز سکھانے اور قرآن پڑھانے لگے۔ یومیہ مزدوری
 ان کو دے دیتے اور ان کو پڑھنے اور سیکھنے میں مشغول رکھتے۔ کچھ دنوں کے بعد نماز
 کی عادت پڑ گئی اور مزدوری چھوٹ گئی۔ یہ بنگلہ والی مسجد کے مدرسہ کی بنیاد تھی اور
 یہ پہلے طالب علم تھے۔ اس کے بعد ۱۰، ۱۲ میواتی طالب علم برابر مدرسہ میں رہتے،
 اور ان کا کھانا مرزا انبی بخش مرحوم کے یہاں سے آتا۔

مولانا محمد اسماعیل صاحب کی وفات ۱۳۱۵ھ (۲۶ فروری ۱۹۰۸ء)
 اور آپ کی مقبولیت مولانا محمد اسماعیل صاحب نے انتقال فرمایا۔

د عفر، تاریخ وفات ہے۔ آپ نے دہلی شہر میں بہرام کے ترابہ کی کچھوڑ والی
 مسجد میں وفات پائی۔ مقبولیت عامہ کا اندازہ اس سے ہوگا کہ جنازہ کے ساتھ چلنے
 والوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اگرچہ جنازہ میں دونوں طرف بلیاں بندھی ہوئی تھیں تاکہ
 لوگوں کو کا ندھا دینے میں سہولت ہو، مگر اس کے باوجود بہت سے لوگوں کو فہلی سے
 نظام الدین تک (جو تقریباً ساڑھے تین میل ہے) کا ندھا دینے کا موقع نہیں ملا۔

روایت مولانا احتشام الحسن صاحب کا ندھلوی۔ ۱۲۰ھ از حضرت نظام الدین۔ ۱۲۰

جنازہ میں مختلف جماعتوں کے بکثرت لوگ شریک تھے، اور مختلف عقیدہ اور
 مختلف اخیال مسلمان جو کم ایک جگہ جمع ہو سکتے تھے اس موقع پر مجتمع تھے۔ مولانا کے
 متحنے صاحبزادے مولانا محمد یحییٰ صاحب فرماتے تھے کہ: میرے بڑے بھائی مولانا
 محمد صاحب بڑے نرم مزاج اور متواضع بزرگ تھے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ کسی
 بزرگ کی تواضع فرمائیں اور نماز پڑھانے کے لئے ان کو اشارہ کر دیں، اور دوسری
 جماعت کے لوگ اور ان کے پیروا ان کے پیچھے نماز پڑھیں، اس طرح اس موقع
 پر ایک نامناسب صورت پیش آئے اس لئے میں خود آگے بڑھ گیا اور میں نے کہا
 کہ میں خود نماز پڑھاؤں گا۔ سب نے اطمینان کے ساتھ میرے پیچھے نماز پڑھی اور کوئی
 اختلاف و انتشار نہیں پیدا ہوا۔

جنازہ میں اتنا ہجوم اور ایسی کثرت تھی کہ لوگوں نے بار بار نماز پڑھی، جس کی
 وجہ سے دفن میں کچھ تاخیر ہوئی۔ اس عرصہ میں ایک صاحب اور ایک بزرگ نے یہ دیکھ
 کہ مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ: مجھے جلدی رخصت کر دو، میں بہت شرمندہ
 ہوں کہ حضور علیہ السلام صاحبہ کے ساتھ میرے انتظار میں رہے۔

مولانا کے صاحبزادے مولانا محمد اسماعیل صاحب کے تین صاحبزادے تھے پہلی
 بیوی سے مولانا محمد صاحب جو سب سے بڑے بھائی تھے اور اپنے والد کے جانشین
 ہوئے۔ دوسری بیوی سے (جو مولانا مظفر حسین صاحب کی نواسی تھیں اور جس سے

۱۲۰ھ از شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا فرزند مولانا محمد یحییٰ صاحب۔ ۱۲۰

روایت مولانا محمد الیاس صاحب۔ ۱۲۰

مولانا کی والدہ ماجدہ | مولانا کی والدہ محترمہ "بی صفیہ" بڑی جید حافظہ تھیں۔ انھوں نے قرآن مجید شادی کے بعد مولانا کو اپنی صاحبہ کی شیر خوارگی کے زمانہ میں حفظ کیا تھا، اور ایسا اچھا یاد تھا کہ معمولی حافظان کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ معمول تھا کہ رمضان میں روزانہ پورا قرآن مجید اور دس پارے مزید پڑھ لیا کرتی تھیں اس طرح ہر رمضان میں چالیس قرآن مجید ختم کرتی تھیں یہ رواں اتنا تھا کہ گھر کے کام کاج اور انتظامات میں فرق نہ آتا، بلکہ استہمام تھا کہ تلاوت کے وقت ہاتھ سے کچھ نہ کام کرتی رہتیں۔ رمضان کے علاوہ امور پر غائر داری کے ساتھ روزانہ کے معمولات یہ تھے: — درود شریف ۵ ستر بار۔ اسم ذات اللہ (۵ ستر بار)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱۹۰ سوار) یَا مُنِیُّ (۱۱ سوار) کَا لَہُ اَلَا اللّٰہُ (۱۲ سوار) یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ (دو سوار) حَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ (۵ سوار) سُبْحَانَ اللّٰہِ (دو سوار) اَلْحَمْدُ (دو سوار) کَا لَہُ اَلَا اللّٰہُ (۲ سوار) اللّٰہُ اَکْبَرُ (دو سوار) اَسْتَغْفِرُ (۵ سوار) اَفْوَحْ اَمْرِيْ اِلٰی اللّٰہِ سوار حَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ سوار رَبِّ اِنِّیْ مُعَارِبٌ فَاَنْتَ صَیُّ سوار رَبِّ اِنِّیْ سَمِیْتُ النَّفْسَ وَاَنْتَ اَدَّیْتَهُمُ الدَّارِجِیْنَ سوار لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ دُکْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ سوار

اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک منزل روزانہ تلاوت کا معمول تھا۔
 مینی تعلیم اور بچپن کا رنگ | خاندان کے دوسرے عزیز بچوں کی طرح آپ بھی قرآن شریف اور کتب کی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے رہے اور خاندانی دستور کے مطابق قرآن شریف حفظ کیا۔

قرآن شریف کے حفظ کا خاندان میں ایب عام رواج تھا کہ خاندان کی مسجد کی ڈیڑھ صف میں مؤذن کے سوا کوئی غیر حافظ نہ ہوتا۔

امتی مولانا پر بہت شینیت تھیں۔ فرمایا کرتی تھیں کہ:۔ آخر مجھے تجھ سے صحابہؓ کی خوشبو آتی ہے۔ کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتیں:۔ کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہؓ کی سی سورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔

مولانا محمد الیاس صاحبؒ میں ابتدا سے صحابہؓ کرام رضی اللہ عنہم کی والہانہ شان کی ایک ادا، اور ان کی دینی بقیہ رسی کی ایک جھلک تھی۔ جس کو دیکھ کر (شیخ الہند) مولانا محمود حسن صاحبؒ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہؓ یاد آ جاتے ہیں۔

دین کی حمیت (جس نے آگے چل کر منظم شکل اختیار کر لی) آپ کی فطرت میں ودیعت تھی۔ دینی ماحول اور ہرزگوں کے واقعات و ردیات نے اس چنگاری کو بوا دی۔ بچپن ہی میں آپ سے بعض اوقات ایسی چیزوں کا اظہار ہوتا تھا جو عام بچوں کی سطح سے اونچی ہیں۔ آپ کے ہم عمر وہم مکتب ریاض الاسلام صاحب کا ندھوی بیان کرتے ہیں کہ:۔ جب ہم مکتب میں پڑھتے تھے، ایک دن آپ بکری لے کر آئے اور کہا:۔ آؤ میاں ریاض الاسلام! چلو بے نمازیوں پر جہاد کریں۔

لنگوہ کا قیام | سوال ۱۳۰۰ میں آپ کے منجھے بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحبؒ

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کی خدمت میں گنگوہ چلے گئے اور وہیں کا قیام اختیار کیا۔

مولانا محمد الیاس صاحبؒ اپنے والد ماجد کے پاس نظام الدین امدکبھی کبھی مابناہل کا مصلہ میں رہا کرتے تھے۔ نظام الدین میں والد صاحب کی شفقت اور اپنی عبادات میں شغولی کی کثرت کے وجہ سے تعلیم جیسی ہونی چاہیے تھی نہیں ہو رہی تھی۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب نے والد صاحب سے عرض کیا کہ بھائی کی تعلیم منقول نہیں ہو رہی ہے میں ان کو اپنے ساتھ گنگوہ لے جاتا ہوں۔ والد صاحب نے اجازت دے دی، اور آپ بھائی کے ہمراہ ۱۳۵۷ھ یا شروع ۱۳۵۸ھ میں گنگوہ آ گئے، اور بھائی صاحب سے پڑھنا شروع کر دیا۔

گنگوہ اس وقت صلی اور فضلا کا مرکز تھا، ان کی اور خود حضرت مولانا رشید احمد صاحبؒ کی صحبت اور مجلس کی دولت مولانا محمد الیاس صاحب کو شب و روز حاصل تھی۔ دینی جذبات کی پرورش، نیز دین کی سمجھ اور اس کا سلیقہ پیدا کرتے ہیں ان کی کیا اثر صحبتوں اور مجلس کو جو دخل ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ مولانا کی دینی

مولانا گنگوہیؒ نے مولانا خلیل احمد صاحب کی خاص سفارش اور مولانا یحییٰ صاحب کی خاطر سے عرصہ کے بعد درس حدیث جاری کیا، یہ مولانا کا آخری درس تھا جس کی رونق اور روح مولانا مولوی یحییٰ صاحب ہی تھے جب تک باہر رہتے درس رکھا رہتا، مولانا کا ایسا اعتماد اور دل میں جگہ حاصل کی کہ پیش کار ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لئے کہیں جاتے تو مولانا بے چین ہو کر فرماتے کہ مولوی یحییٰ مابناہل کی لاشی ہیں۔ (لاحظہ ہو تذکرۃ الرشید و تذکرۃ الخلیل)

۱۲ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب

اور روحانی زندگی میں اس ابتدائی ماحول کا فیض برابر شامل رہا۔ انسان کی زندگی میں مقام و ماحول کا اثر قبول کرنے کا جو بہترین زمانہ ہو سکتا ہے مولانا محمد الیاس صاحبؒ کا وہ زمانہ گنگوہ میں گزرا، جب گنگوہ آئے تو دس گیارہ سال کے بچے تھے۔ جب ۱۳۵۷ھ میں مولانا گنگوہیؒ نے وفات پائی تو بیس سال کے جوان تھے، گو بادشاہ برس کا عرصہ مولانا کی صحبت میں گزرا۔

مولانا محمد یحییٰ صاحب کا مل استاد اور مرئی تھے، وہ اس بات کا خاص اہتمام رکھتے تھے کہ ہونہار بھائی ان صحبتوں اور مجلسوں کے فیوض سے پورے طور پر مستفید ہو۔ مولانا محمد الیاس صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت گنگوہیؒ کے خاص فیض یافتہ اور تربیت یافتہ علماء گنگوہ آتے تو بعض اوقات بھائی میرا درس بند کر دیتے اور کہتے تھے تمہارا درس یہ ہے کہ تم ان حضرات کی صحبت میں بیٹھا اور ان کی باتیں سنو۔

مولانا گنگوہیؒ سے بیعت و تلقین | مولانا گنگوہیؒ باہموم بچوں اور طالب علموں کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ فراغت و تکمیل کے بعد اس کی اجازت ہوتی تھی، مگر مولانا الیاس صاحبؒ کے غیر معمولی حالات کی بنا پر ان کی خواہش و درخواست پر بیعت کر لیا۔

مولانا کی فطرت میں شروع سے محبت کی چنگاری تھی۔ آپ کو حضرت مولانا رشید احمد صاحبؒ سے ایسا قلبی تعلق پیدا ہو گیا تھا کہ آپ کے بغیر تسکین نہ ہوتی۔ فرماتے تھے کہ:- کبھی کبھی رات کو اٹھ کر صرف چہرہ دیکھنے کے لئے جاتا، زیارت کر کے پھر آ کر سو رہتا۔ حضرت زکریا صاحبؒ آپ کے حال پر ایسی ہی شفقت تھی۔ فرماتے تھے کہ:-

۱۲ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ۱۲ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ۱۲

ایک مرتبہ میں نے بھائی سے کہا کہ اگر حضرتؒ اجازت دے دیں تو میں حضرتؒ کے قریب بیٹھ کر مطالعہ کیا کروں؟۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب نے حضرت مولاناؒ سے ذکر کیا۔ فرمایا:۔ مضائقہ نہیں! ایسا اس کی وجہ سے میری خلوت میں فرق اور طبیعت میں اشتداد نہیں پیدا ہوگا۔

مولانا فرماتے تھے کہ جب میں ذکر کرتا تھا تو مجھے ایک بوجھ سا محسوس ہوتا تھا۔ حضرتؒ سے کہا تو حضرتؒ خیر اگئے اور فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نے یہی شکایت حاجی صاحبؒ سے فرمائی تو حاجی صاحبؒ نے فرمایا کہ۔ اللہ آپ سے کوئی کام لے گا۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب کا طرز تعلیم مولانا محمد یحییٰ صاحب تعلیم میں مجتہدانہ طرز رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم میں درسی کتب اکثر نہیں پڑھاتے تھے بلکہ خود اصول و قواعد لکھوا کر سرحدی و دہرقی لفظ بتاتے تھے کہ ان کی گردانیں اور تعلیمیں بناؤ۔ ادب پر استبدادی سے زور تھا۔ استبداد شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی ”چہل حدیث“ اور ”پادہ عم“ سے کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ:۔ مسلمان بچے کو پادہ عم تو یاد ہوتا ہی ہے۔ لفظ یاد کرتے نہ پڑیں گے صرف منی یاد کرنے ہوں گے۔ فرماتے تھے کہ ویسے بھی قرآن و حدیث کے الفاظ میں برکت ہے۔ استدلال آفرینی اور قوت مطالعہ کی طرف مولانا کی اصل توجہ تھی۔ کتابوں کے اختتام کی بھی پابندی نہ تھی۔ مومنا بے حاشیہ و شرح کی کتاب طالب علم کو پڑھنے کے لئے دیتے، اور درمیان میں سہارا نہ دیتے، جب اس کا اطمینان ہو جاتا کہ طالب علم بے استاد کے ٹوکے کے کتاب کے کئی صفحے اچھی طرح سمجھ اور سمجھا جاسکتا ہے تب دوسری کتاب شروع کراتے۔ عربیت اور استدلال کی پختگی کی طرف خاص توجہ تھی۔ مولانا کے شاگردوں میں ”التقان“، ”نیدیا“، ”سوجایا“ کرتا تھا۔

علالت، تعلیم کا انقطاع | آپ ابتدا سے نحیف و لاغر تھے۔ اسی گنگوہ کے قیام میں اور دوبارہ اجرا | آپ کی صحت خراب ہو گئی، دودھ سر کا ایک خاص قسم کا دودھ پڑا، جس کی وجہ سے مہینوں سر کا جھکا نا تھی کہ نیکہ پر سجدہ کرنا بھی ناممکن تھا۔ مولانا گنگوہیؒ کے صاحبزادے حکیم مسعود احمد صاحب معالج تھے، اور ان کا خصوصی طرز یہ تھا کہ بعض امراض میں بانی بہت دیروں کے لئے چھڑا دیتے، بہت کم لوگ اس پر بہتر کو برداشت کر سکتے اور زیادہ مدت کے لئے پانی چھوڑ سکتے تھے۔ مگر مولاناؒ نے اپنے مخصوص مزاج (اصول کی پابندی اور اطاعت) کے مطابق معالج کی پوری اطاعت کی اور اپنی خدا داد قوت ارادی اور عزیمت سے (جوان کی پوری زندگی میں جلوہ گر رہی ہے) پانی سے بولہ پرہیز کیا اور سات برس کامل باقی نہیں پائے اس کے بعد بھی پانچ برس تک برکتے نام پانی پیا۔

اس شدید علالت اور خاص طور پر دماغی کمزوری کی وجہ سے سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا، اس کے دوبارہ جاری ہونے کی امید نہ تھی، لیکن مولانا کو تعلیم کے نامکمل رہ جانے کا بڑا غم تھا اور اس کی بے کلی رہتی تھی۔ آپ کا پڑھنے کے لئے اصرار تھا اور ہمدردوں کا مشورہ تھا کہ مسلسل آرام کریں۔ مولانا فرماتے تھے کہ:۔ ایک روز بھائی نے کہا کہ آخر پڑھ کر ہی کیا کرو گے؟۔ میں نے کہا:۔ جی کر کیا کروں گا!۔ اسی اصرار و طلب کی بنا پر آپ کو پڑھنے کی اجازت ہو گئی، اور سلسلہ تعلیم پھر جاری ہو گیا۔

مولانا گنگوہیؒ کی وفات ۱۲۳۵ھ میں حضرت مولانا رشید احمد صاحبؒ نے انتقال فرمایا۔ مولانا محمد الیاس صاحبؒ بالیں پر موجود تھے اور سورہ ایلین پڑھ رہے تھے۔ یہ بات میں نے خود مولانا کی زبان سے سنی ہے اور شیخ الحدیث اور ان کے خاندان کے تمام بزرگوں سے بتواتر سننے میں آیا ہے۔ ۱۲۳۵ھ مولانا محمد الیاس صاحبؒ - ۱۲۔

اس حادثہ کا آپ کے اثر پیرتلب پر جواثر ہوا، اُس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ فرماتے تھے کہ دوڑ ہی غم میری زندگی میں سب سے بڑھ کر ہو گئے۔ ایک دہائی کا انتقال ایک حضرت کی وفات۔ اور فرمایا:۔ حضرت ہم تو ساری عمر کا رونا اُسی روز رو لئے جس روز حضرت رح دنیا سے رخصت ہو گئے۔

حدیث کی تکمیل | ۱۳۲۶ھ میں آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کے حلقہ درس میں شرکت کے لئے دیوبند تشریف لے گئے اور ترمذی اور بخاری شریف کی سماعت کی یہ دیوبند کی شرکت درس کے کئی سال بعد چار مہینے ہیں آپ نے اپنے بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب سے پھر حدیث کا دورہ کیا یہ

۱۲۱ روایت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی (جو مولانا کے رفیق درس ہیں) ۱۲۱
۱۲۱ اس کی دلچسپ تاریخ جو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے سنائی یہ ہے کہ: ایک سرحدی عالم مولوی شیر محمد نام، مولانا ماجد علی صاحب وغیرہ سے معقولات کی تکمیل کر کے واپس گئے تھے، وہاں عین اُن کی شادی کے روز کسی طالب نے اُن سے ابن ماجہ پڑھنے کی درخواست کی۔ انہوں نے شرمندگی کے ساتھ کہا کہ بھائی میں نے سارا وقت معقولات کی تحصیل میں صرف کیا اور حدیث کی تعلیم بالکل حاصل نہیں کی، البتہ حدیث کا ایک استاد مولوی محمد یحییٰ صاحب مُراد ہیں، دیکھ کر آیا ہوں اب واپس جا کر ان سے پڑھ کر آؤں تو تم کو پڑھاؤں! بیوی سے اُٹھیں تھے مہینے کا وعدہ کیا اور گنگوہ روانہ ہو گئے۔

یہاں اگر اُنھوں نے مولانا محمد یحییٰ صاحب سے پڑھنا شروع کیا۔ مولانا محمد الیاس صاحب ان کے رفیق ذکر تھے، عہدت بھی اکثر مولانا محمد یحییٰ صاحب اور مولانا محمد الیاس صاحب پڑھتے تھے۔ رات بھر درس ہوتا تھا، اور حضرات نو دن کو سوتے مگر رات ہی مولوی صاحب کو بہت کم سوتا دیکھا گیا۔ مطالعہ کے انتہا میں استغراق کا حال یہ تھا کہ، لانے والے سے کہہ دیتا تھا کہ روٹی رکھ جایا کرو ورنہ اس نے جایا کر دی۔ مولوی صاحب کتاب کا مطالعہ کرتے جاتے اور روٹی کا لقمہ توڑ کر منہ میں رکھ لیتے۔ ۱۲

مولانا حبیل احمد صاحب سے | حضرت مولانا رشید احمد صاحب کی وفات کے بعد آپ شیخ الحدیث رجوع، اور تکمیل سلوک | مولانا محمود حسن صاحب سے رجوع استسکان، آپ نے مولانا حبیل احمد صاحب سے رجوع کا مشورہ دیا۔ چنانچہ آپ نے مولانا سہارنپوری سے اپنا تعلق قائم کر لیا، اور آپ کی نگرانی و رہنمائی میں منانہ سلوک طے کئے۔

عبادت و زوال کا انتہا | گنگوہ کے قیام کے دور میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد زیادہ سکوت اور مراقبہ طاری رہتا تھا، شاید سارے دن میں کوئی ایک بات کرتے ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ:۔
”ہم لوگ اُسی زمانہ میں ان سے ابتدائی فارسی پڑھتے تھے، ان دنوں ان کا دستور یہ تھا کہ حضرت شاہ عبدالقدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ کے پیچھے ایک بوڑھے پر بالکل نامیزش و دلانو بیٹھے رہتے تھے، ہم لوگ حاضر ہوتے اور کتاب ان کے سامنے رکھ کر انگلی کے اشارے سے سبق کی جگہ ان کو بتلا کر سبق شروع کر دیتے تھے اور فارسی شعر پڑھتے تھے اور ترجمہ کرتے تھے، جہاں ہم نے غلط پڑھا انگلی کے اشارے سے اُنھوں نے کتاب بند کر دی اور سبق ختم۔ اس کا مطلب ہوتا کہ دوبارہ مطالعہ دیکھ کر لاؤ۔“

غیر اس زمانہ میں نوافل کا بھی بیحد زور تھا، مغرب کے بعد عشاء سے کچھ پہلے تک نوافل میں مشغول رہتے۔ اس وقت آپ کی عمر ۲۵، ۲۶ سال کے درمیان تھی۔

جذب و شوق کی | جذب و شوق مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے غیر میں تھا اور اس کے بغیر ترقی ممکن ایک مثال | ہے۔ اسی جذب و خود فراموشی نے جسم کی لاغری اور قوی کی کمزوری کے جذب

اتنا مفیم انسان اور حیرت انگیز کام کرایا، جو ان کی جسمانی حالت سے ذرا مطابقت نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ آخری ملاقات میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ میں ایسا بیمار تھا، اور اتنا کمزور ہو رہا تھا، کہ بالاحسن سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا، اتنے میں یہ خبر مسمیٰ کہ حضرت سہارنپوری دہلی تشریف لائے ہیں، پس بے اختیار اسی وقت دہلی پیدل روانہ ہو گیا، یہ یاد بھی نہیں رہا، کہ میں اس قدر بیمار اور کمزور تھا کہ بالاحسن سے اترنا دشوار تھا، دہلی کے راستہ میں مجھے یاد آیا۔

دوسرے مشائخ اور اس عرصہ میں دوسرے مشائخ اور مولانا گنگوہی کے دوسرے خلفاء بزرگوں سے تعلق سے عقیدت مندی اور صحبت واستفادہ کا تعلق برابر قائم رہا، شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری، مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی اور مولانا اشرف علی صاحب مٹھانوی سے ایسا تعلق تھا کہ فرماتے تھے کہ یہ حضرات میرے جسم و جان میں بسے ہوئے تھے، اور ان حضرات کو بھی مولانا کی امتیازی خصوصیات کی وجہ سے خصوصی محبت اور لیاقت تھا۔

مجاہدانہ جذبات ذکر و اشغال، زائل و عبادات کے ساتھ شروع سے مجاہدانہ جذبات سینہ میں موجزن تھے، اور جلنے والے جانتے ہیں کہ اس جذبہ و شوق اور اس عزم و نیت سے آپ کی زندگی کا کوئی دور حال نہیں رہا، اسی کا نتیجہ تھا کہ مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی۔

واقعہ بیان کرنے کی تقریب یہ ہوئی کہ قاری اسحق صاحب دہلوی (جو جناب مفتی عزیز الرحمن صاحب نقشبندی دیوبندی کے خلیفہ ہیں) مرض وفات میں عبادت کے لئے آئے اور فرمایا کہ میں بالکل آنے کے قابل نہ تھا، ایک محبت اور شوق تھا جو یہ دے آیا، فرمایا حضرت جذبہ و شوق میں بڑی نوبت میں برائیاں یہ واقعہ بیان فرمایا۔

بزرگوں کی نگاہ میں آپ کی وقعت | ابتداء ہی سے خاندان کے بزرگوں اور مشائخ دت کی نگاہ میں خاص عزت رکھتے تھے، اور کم سنی کے باوجود بڑے بڑے معمر بزرگ آپ کا وقار و نامور کرتے تھے، مولانا محمد یحییٰ صاحب باپ کی جگہ پر تھے، مگر آپ کا رتا دیکھی چوٹے بھائی کے ساتھ ایسا تھا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔

شروع سے چونکہ خیف و زار تھے، اس لئے جسمانی مشقت کے کاموں میں حصہ نہ لے سکتے تھے اور مطالعہ و ذکر و عبادت ہی میں زیادہ وقت صرف ہوتا تھا، مولانا یحییٰ صاحب اس کے برعکس جمید شغول و حفاکش تھے، آپ کا تجارتی کتب خانہ تھا جس کے تمام کام بڑی دلچسپی اور اہتمام سے انجام دیتے، اور یہ ان بھائیوں کا ذریعہ معاش بھی تھا، ایک روز کتب خانہ کے منتظم نے، جو مولانا یحییٰ صاحب کے بڑے مخلص اور مجدد تھے، ازراہ ہمدردی کہا کہ مولوی ایساں کتب خانہ کے کاموں میں کچھ ہاتھ نہیں بٹاتے، کوئی خدمت ان کے ذمہ بھی کر دینی چاہیے، اس لئے کہ یہ بھی اس سے نفع ہوتے ہیں، مولانا یحییٰ صاحب نے سنا تو بہت کھڑکا اظہار فرمایا اور کہا کہ حدیث میں آتا ہے، "ہل تنفع قون و تنفعون الا بضعفان" (تم کو جو رزق ملتا ہے اور تمہاری خدا کی طرف سے جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزور افراد ہی کی برکت سے تو ہوتی ہے، میرا اعتقاد ہے کہ مجھے اسی کچھ کی برکت سے رزق مل رہا ہے، آئندہ اس سے کچھ نہ کہا جائے جو کچھ کہن ہو مجھ سے کہا جائے۔

شیوخ و اکابر کے حلقہ میں بھی خاص اقیانوس اعزاز کی نظر سے دیکھے جاتے، آپ کا شغور و تقویٰ سب کو معلوم تھا، اس لئے کبھی کبھی اکابر کی موجودگی میں امامت کے لئے آپ ہی کو بڑھایا جاتا۔

لے بخاری (مرسل) صحیح حافظ ابو بکر الرقانی (متمم) - لے شیخ الحدیث صاحب۔

ایک مرتبہ کاغذ محل میں شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی موجود تھے، نماز کا وقت آیا تو امامت کے لئے آپ کو بڑھایا مولوی بدرالحسن صاحب خاندان کے ایک بزرگ موجود تھے، انہوں نے ازداءِ طرافت کہا کہ اتنی بڑی گاڑیاں اور ایسا بڑا چھلکا انجن جو ڈیڑھ گزات ہیں سے کسی نے کہا، کہ یہ تو انجن کی طاقت پر ہے۔

مظاہر العلوم میں خدمت تدریس | شوال ۱۳۱۹ء میں سہارنپور سے ایک بڑا قافلہ ج کوروانہ ہوا، جس میں مدرسہ مظاہر العلوم کے اکثر بڑے بڑے حضرات مدرسین تھے، اس موقع پر متعدد نئے اساتذہ کا تقرر ہوا، اسی سلسلہ میں مولانا بھی مدرسہ کے نئے مدرسین میں شامل ہوئے، اور متوسط کتابیں آپ کو دی گئیں، حضرات حجاج کی دہلی کے بعد دوسرے جدید اساتذہ بکثرت ہو گئے، مگر مولانا بدستور تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔

مظاہر العلوم کی تدریس کے زمانے میں اکثر کتابیں ایسی پڑھائیں جو پہلے پڑھی نہیں تھیں، اس لئے کہ مولانا محمد یحییٰ صاحب کے درس میں کتابوں کے پورا کرنے کا معمول نہ تھا، اور بیماری کی وجہ سے بھی بعض درمیانی کتابیں نہ لکھیں تھیں۔ لیکن زمانہ تدریس میں آپ نے بے پڑھی کتابیں بھی پڑھائیں تھیں، لیکن پڑھانے کے زمانہ میں مطالعہ کی طرف بڑی توجہ تھی۔

۱۔ روایت مولوی اکرام الحسن صاحب کا ترجمہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ انتقال سے چند سال قبل ایک مرتبہ مولانا ہدایت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ (مفت مولانا کی خدمت میں آئے، ان کا ساری ساتھ تھا۔ مولانا ہدایت علی صاحب نے مولانا کو یاد دلایا کہ میں نے اس زمانہ میں مدرسہ ک جماعت میں آپ سے قطعی پڑھی تھی، اور کئی بار بڑی مدد کی ہے، حضرت ایسی بلندیاں تو آپ اس زمانہ میں نہیں کرتے تھے اور ایسے معارف و علوم نہیں بیان کرتے تھے۔ مولانا نے قسم فرمایا، کسی دوسرے موقع پر مجھ سے فرمایا کہ مولوی ہدایت علی صاحب قطعی پڑھنے کا ذکر کرتے ہیں، میں نے قطعی خود نہیں پڑھی تھی، مدرسہ میں پڑھی ہے۔

پنا پڑ کفر اللہ تعالیٰ کے لئے بحر الرائق، شامی اور مابہ دیکھتے تھے، اور نور اللہ کے لئے صامی کی شروح و توفیج تلویح تک مطالعہ میں رہتی تھیں۔

نکاح | ۶ ذیقعدہ ۱۳۳۷ھ (۱۷ اکتوبر ۱۹۱۸ء) کو جمعہ کے دن بعد نماز عصر آپ کے حقیقی ماموں، مولوی رؤف الحسن صاحب کی صاحبزادی سے آپ کا عقد ہوا، مولانا محمد صاحب نے نکاح پڑھایا، مجلس عقد میں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری، اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی تینوں حضرات موجود تھے، مولانا تھانوی کا مشہور وعظ و فائدہ صحبت جو بارہا طبع ہو چکا ہے، اسی تقریب میں کاغذ محلہ تشریف لے جانے پر اسی دن ہوا۔

پہلا حج | ۱۳۳۷ھ میں مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن صاحب نے حج کا قصد فرمایا، مولانا کو جب اس کا علم ہوا، توجہ کے لئے بہت بے قرار ہوئے، فرماتے تھے، کہ مجھے ان حضرات کے بعد ہندوستان تارکک ہونا نظر آیا، اور یہاں کا رہنا مشکل معلوم ہوتے لگا، لیکن اجازت کا مرحلہ دیدہ پیش تھا، عجیب کشمکش کی حالت تھی، بشیرہ (والدہ مولوی اکرام الحسن صاحب) نے یہ بیقراری دیکھی تو کہا کہ میرا زیور لے لو اور چلے جاؤ، اُمید نہ تھی کہ والدہ صاحبہ آسانی سے اجازت دیں گی، اور اتنی طویل مفارقت اور اتنا دور دراز کا سفر گوارا کریں گی، مگر الحمد للہ انہوں نے بھی اجازت دے دی، دوسرا مرحلہ بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب کی اجازت کا تھا، انہوں نے یہ سمجھ کر کہ والدہ اجازت نہ دیں گی، انکی اجازت پر محمول کیا، وہ اجازت دے چکی تھیں، آخری مرحلہ مولانا خلیل احمد صاحب

۲۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔

کی اجازت کا تھا، ان کی خدمت میں خط لکھا، اور سامان سفر کی سب ضروریات لکھ دیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ ہمشیرہ کا زیور لے لیا جائے، دوسرے قرض، تیسرے بیض اغترہ دوسرے دسے ہسے ہیں، مولانا نے سفر کی اجازت دی، اور آخری صورت کو ترجیح دی۔ غلام امید مولانا محمود حسن صاحب کی ہمرکابی ہو گئی، مولانا خلیل احمد صاحب پہلے جہاز سے لندن پہنچے، آپ دوسرے جہاز سے شوال ۱۳۳۲ھ میں مولانا کے ہمراہ روانہ ہوئے، اور ربیع الثانی ۱۳۳۲ھ میں واپس آکر مدرسہ میں فرائض تدریس میں بدستور مشغول ہو گئے۔ مولانا محمد سلیمی صاحب کی وفات | حج کے دوسرے سال ۱۰۰ روز قعدہ ۱۳۳۲ھ میں مولانا محمد سلیمی صاحب نے انتقال کیا، یہ ساخہ مولانا کے لئے بڑا صبر آزمائہ تھا، مولانا محمد سلیمی صاحب مرتبی بھی تھے استاد بھی تھے، شفیق بھائی بھی تھے، اپنی انبیازی خصوصیات اور محبوبیت و مقبولیت کی وجہ سے پورے صلفہ اصحاب کو مولانا کی مفارقت کا سخت صدمہ ہوا لیکن

۱۔ از مولوی اکرام الحسن صاحب و مولوی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد سلیمی صاحب عجب باخ و بہار طبیعت کے کرائے تھے بجاء بائبل بسماء بالنصار (رات کو بہت رونے والے، دن کو بہت مکرانے والے) آپ کی بیعت تھی، ادھر گریہ طاری ہے ادھر دوستوں کو اپنے نکٹوں اور بدلتے سنجیوں سے ہنسا رہے ہیں، دیدہ گریاں، روئے خدان، اور زبان کل انشاء کا پورا مجموعہ، دل کے سوز و گداز اور راتوں کے ناز و دنیا کی خبر بہت کم لوگوں کو تھی، معمولی آدمیوں کی طرح رہتے، مدرسہ میں پڑھاتے اور تنخواہ نہ لیتے، معاش کے لئے ایک تجارتی کتب خانہ قائم کر رکھا تھا، جس کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے۔ ادب کی کوئی کتاب اپنے حفظ سے بڑھ رہے ہیں، اور بارسل بھی بناتے جا رہے ہیں، علوم سے اعلیٰ مناسبت رکھتے تھے، اور محقق مد نظر تھے، ادب و حدیث کا گہری خاص طویل پرستخیز تھے۔ مفصل تذکرہ کے لئے ملاحظہ ہو تذکرۃ النجفین۔

مولانا محمد الیاس صاحب کے دل پر اس صدمہ کی جو چوٹ لگی، اس کا درد آخر تک محسوس ہوتا تھا، معمول تھا کہ جب مرحوم بھائی کا ذکر کرتے، تو ایک محبت سی طاری ہو جاتی، اور سب کچھ بھول جاتے، ان کے اوصاف، کمالات اور ان کے واقعات کا مزہ لے لے کر ذکر کرتے اور فرماتے، حضرت میرے بھائی ایسے تھے، خصوصیت کے ساتھ ان کی جامعیت، مصالحانہ روش، اعتدال طبیعت، مختلف عناصر اور لطافت ہر اعضاء کو جمع کرنے اور جمع رکھنے کی خداداد قابلیت غیر معمولی ذکاوت اور سلامت فہم کے واقعات بڑی تفصیل اور دلچسپی سے سنتے تھے، علوم میں آپ کے بعض تحقیقی کلمات اور کلیات کا حوالہ دیتے۔

کا سبق ملتا تھا۔ انہوں کی پہرے پر نہایت کثرت تھی، اکثر وعظ بھی فرماتے تھے، مگر بیٹھ کر جیسے کہ کوئی باتیں کرتا ہو، مسلسل تقریر کی صورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اخلاق و مذہب کی احادیث سناتے، اور ان کا سادہ ترجمہ اور مطلب بیان فرما دیتے۔

کسی زمانہ میں آنکھ کے قریب کوئی چھنسی لگی تھی، جس پر یکے بعد دیگرے سات شکاف آئے ڈاکٹروں نے کئی دواؤں سے عروسی تباہ کیا، مگر انہوں نے شدت سے انکار کیا، اور یونہی بے حس و حرکت لیٹے رہے، ڈاکٹر متحیر تھے، کہ ہم نے عرصہ بھروسہ کی نظیر نہیں دیکھی۔ مولانا محمد صاحب نہایت ڈاکٹر شاعلی اور خوش اوقات ہزرگ تھے، حدیث مولانا گنگوہی سے پڑھی تھی، انتقال سے پہلے ۱۶ سال تک ان کی تہجد فوت نہیں ہوئی، آخر وقت تک نماز جماعت سے پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد وتر کے سجدے میں انتقال ہوا۔ نظام الدین منتقل ہونے کی تجویز | مولانا محمد الیاس صاحب بڑے نبیائی صاحب کی تیمارداری کے لئے پشیر سے دہلی تشریف لائے ہوئے تھے، علاج کی غرض سے قصاب ۱۹۷۱ء سے ہیں نواب والی مسجد میں قیام تھا، وہیں مولانا محمد صاحب کا انتقال ہوا۔ جنازہ حسب سابق نظام الدین آیا، جنازہ میں بڑا ہجوم تھا۔

دفن کے بعد خاندان کے محبین و متقیدین نے مولانا محمد الیاس صاحب سے اصرار کیا کہ اب یہیں قیام فرمائیں، اور والد اور بھائی کی جگہ کو جو ان کی وفات سے خالی ہو گئی ہے آباد کریں، حاضرین نے مدرسہ کی اعانت و خدمت کا وعدہ بھی کیا، اور مصارف کے لئے کچھ ہولہ رقیس مقرر کیں، جو مولانا نے اپنے اصول اور خاص شرائط (جن کا آخر تک التزام رہا) کے ساتھ منظور کیں تھ، لیکن اپنی آمد کو حضرت سہارنپوریؒ کی اجازت پر مل گیا،

لے تحریر مولانا ظفر احمد صاحب متانوی۔ مے مولانا محمد الیاس صاحب۔

باب دوم

بستی حضرت نظام الدین کا قیام تدریس اور اہتمام

مولانا محمد صاحب کی وفات | مولانا محمد علی صاحب کی وفات کے دو سال بعد ۲ ربیع الثانی ۱۳۲۶ھ شب جمعہ کو بڑے بھائی مولانا محمد صاحب نے انتقال کیا۔

مولانا محمد صاحب ایک فرشتہ سیرت انسان تھے، علم و تواضع، رحمت و شفقت اور خشیت و انابت کی مجسم تصویر، اور عبید اللہ بن یسوع علی الارضین ھو ناد الایات کا ایک نمونہ کم گو، بے آزار، عزت پسند، اور اپنے کام سے کام نہ رکھنے والے بزرگ تھے۔ متوکلا نہ و زہادانہ زندگی بسر کرتے تھے، نظام الدین کی بنگلہ والی مسجد میں اپنے والد ماجد کی جگہ قیام تھا، ایک مدرسہ تھا، جو ان کے والد مرحوم کا جاری کیا ہوا تھا، جس میں ابتدائی تعلیم ہوتی تھی، اور زیادہ ترمیمات کے نیچے پڑھتے تھے، تو کمال و تقویٰ پر مدرسہ کا کام چلتا تھا، دہلی اور میرات میں آپ سے بہت لوگ ارادت و عقیدت رکھتے تھے، اور دونوں جگہ آپ سے فیض لے تھے، مولانا محمد صاحب کی صورت سے تقویٰ کا

بے اندازہ حب عبد الرحمن صاحب (شاگرد مولانا محمد صاحب) وغیرہ۔

انھوں نے کہا کہ ہم خود جا کر اجازت لے آئیں، فرمایا کہ اس طرح اجازت نہیں ہوتی، میں
تہنہ اجازت لوں گا۔

بھائی صاحب کی تجویز و تکفین اور مدرسہ کے عارضی انتظام سے فرمت پا کر آپ
سہارنپور آئے، اور مولانا سے ساری کیفیت بیان کی، اہل تعلق کے پیہم اصرار و اس
چشمہ فیض کے جاری رہنے کے خیال سے جو دونوں قدسی سیرت باپ بیٹے کی ذات سے
فیض رساں تھا، مولانا نے نظام الدین منتقل ہونے کی اجازت دے دی، اور اذراہ
اختیاط فرمایا کہ فی الحال تجربہ کے لئے مدرسہ سے ایک سال کی رخصت لی جائے، اگر وہاں
کا قیام لاس آئے، اور مستقل سکونت کی رائے قرار پا جائے، تو منتقل علیحدگی ہفت ملحق
اس اجازت اور مشورہ کے مطابق آپ نے مہتمم صاحب مدرسہ مظاہر العلوم کی خدمت
میں ضابطہ کی درخواست پیش کر دی، جو بحسنہ درج ذیل ہے :-

محفرت مہتمم صاحب

بعد سلام منون آنکہ سائے انتقال انہی جناب مولانا مولوی محمد صاحب کی
وجہ سے بندہ کو نظام الدین کے مدرسہ کا انتظام و خبر گیری کے واسطے وہاں کچھ
قیام کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اکثر اہل شہر و محبان بندہ و خیر خواہان علم متقاضی
میں کہ بالفعل بندہ وہاں اقامت کرے، اور جو منافع و اشاعت معلوم حضرت
والد صاحب و بزرگوار مروجہ کی سعی و تعلیم سے ان کو درودہ اور گنوار لوگوں میں
اور علوم سے نہایت بعید اور نا آشنا لوگوں میں ہوتی ہے، اسکو دیکھ کر اپنے
دل میں بھی حرص پیدا ہوتی ہے کہ کچھ دنوں وہاں قیام کر کے اس کے اجرا کا

۱۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب -

بند و بست کر سکوں، اور اس دینی حصے میں بھی کچھ حصہ لے لوں، لہذا عارض
ہوں کہ ایک سال کے لئے بندہ کی رخصت منظور فرمائی جائے، فقط والسلام
بندہ محمد ایاس اختر عفی عنہ

تشویشناک ملاقات اور ابھی نظام الدین جانے کی لذت نہیں آئی تھی کہ یک وقت
زندگی سے مایوسی | عدیل ہو گئے، ۲۰/ جمادی الاول ۱۳۶۲ھ کو بیماری کی حالت

میں سہارنپور سے کاندھلہ پہنچے، وہاں جا کر مرض نے شدت اختیار کی، اور ذات الجنب
کا دلدہ شدید ہوا، ایک رات (جو جمعہ کی رات تھی) سب مایوس ہو گئے، نبضیں ساکت ہو
گئیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، لوگوں کی زبان پر تالہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو
ابھی کام لینا تھا، تیمار وادوں کی توقع اور ظاہر حالات کے بالکل خلاف طبیعت سنبھلنے
لگی، صحت کے آثار شروع ہو گئے، اور چند دنوں میں اچھے ہو کر لیٹر سے اٹھ گئے، گویا زندگی
دوبارہ ہموار ہوئی۔

نظام الدین منتقلی | کاندھلہ سے تندرست ہو کر آپ نظام الدین آ گئے، اس وقت نظام الدین
کے اس جانب کوئی آبادی نہ تھی، اور مسجد کے قرب و جوار میں جنگل ہی جنگل تھا، مولانا
احشام الحسن صاحب جو کچھ مدت کے بعد مولانا کے ساتھ بچپن ہی میں نظام الدین آ گئے تھے،
بیان کرتے ہیں باہر نکل کر اس شوق میں کھڑا رہتا کہ کسی انسان کی صورت نظر آجائے،
اگر کوئی آدمی نظر آجاتا تو ابھی خوشی ہوتی، جیسے کسی نادور و نحیف چیز کو دیکھ کر ہو۔

ایک مختصر سی پختہ مسجد اور ایک منگھ اور ایک حجرہ اور درگاہ کے جنوب میں درگاہ

متعلق لوگوں کی آبادی تھی، کچھ ٹھوسے سے میواتی اور غیر میواتی مغرب طالب علم ہیں یہ مدرسہ مسجد اس کی عمارتوں اور اس کی آبادی کی کل کاسات تھی۔

مدرسہ کی کوئی ایسی آمدنی نہ تھی جس سے آسانی کے ساتھ اس کے اخراجات پورے ہوں، تو کل علی اللہ قناعت اور اس کے بہتم کی بہت عالی اصل سرمایہ تھا، بڑی تنگی اور سختی کے ساتھ گذران ہوتی تھی، کبھی کبھی فاقہ کی ذلت آجاتی، مگر مولانا کے اہر و پرہیز نہ آتا، بعض اوقات اعلان فرمادیتے کہ آج کھانے کو نہیں ہے، جس کا جی چاہے رہے، اور جس کا جی چاہے چلا جائے اور اپنا کپڑا اور اسٹک کرے، طلبہ کو بھی ایسی روحانی تربیت ہوتی تھی کہ کوئی جسے کے لئے تیار نہ ہوتا، بعض اوقات جنگل چھل کر (گولہ وغیرہ)

سے پیٹ بھجوا جاتا، طلبہ خود جنگل سے کھڑی لاکر بیٹھ لیتے، اور چینی سے کھاتے، مولانا اس سختی سے فلاں ہراساں نہ تھے، بلکہ اس فارغ البال اور کشمکش سے ڈرتے اور اپنے ساتھیوں کو ڈرتے دیتے تھے، جس کی مولانا کو بھی اُمید تھی، اور اس سنگنت کے مطابق اس امتحان و آزمائش کے بعد ان کے دل میں تھی۔

مولانا کو مدرسہ کی ظاہری حالت اور تعمیر کی طرف بالکل توجہ نہ تھی، آپ کے رفیق قدیم مدرسہ کے سابق طالب علم حاجی عبدالرحمن صاحب کی سعی پر مولانا کی طبیعت کے خلاف دہلی کے بعض حضرات

۱۔ اے حاجی عبدالرحمن صاحب نے یادش بخیر حاجی عبدالرحمن صاحب (امام و مہر) کے ایک فیہر مسلم بنیا گھرانے میں پیدا ہوئے، بچپن میں غریب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف ہوئے، اور مولانا محمد صاحب کے ہاتھ پر اسلام لائے، نظام الدین کے مدرسہ میں مولانا محمد صاحب سے قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کی، مولانا خلیل احمد صاحب سے بیعت کی، مولانا محمد صاحب کے زمانہ میں ان کے معتقد خاص اور ان کے دست راست رہے،

مولانا محمد الیاس صاحب کے تمام دینی کاموں میں ان کے قدیم ترین رفیق و معاون تھے، مولانا ان کے متعلق بہت بلند کلمات فرماتے تھے، اداپنی جو نمیکہ کا روح رواں سمجھتے تھے۔ آپ میوات کے حکیم و معارف تھے، اللہ تعالیٰ نے دین کی بڑی دولتیں نصیب فرمائی تھیں، آپ کا اصل ذوق فیہر مسلمانوں میں تبلیغ تھا، جس میں انچو کچھ خاص تھا (بقیہ صفحہ ۶۹ پر)

تے کچھ جسے فقیر کرادیئے، مولانا واپس تشریف لائے تو سخت راض ہوئے، مدت تک حاجی صاحب سے نہیں بولے، اور فرمایا کہ اصل چیز تعلیم ہے۔۔۔۔۔ کے مدرسہ کی عمرت جب تک چلی ہوئی تعلیم کی ہوگی۔

ایک مرتبہ دہلی کے ایک بڑے تاجر نے کسی اہم معاملہ میں دہلی کی درخواست کی، اور ایک معقول رقم نذر کی، آپ نے دعا کا وعدہ کیا، اور رقم قبول کرنے سے غدر کیا، مگر حاجی عبدالرحمن صاحب نے مدرسہ کی ضرورت کے خیال سے لے لیا، آپ برابرے چین رہے، اور بہ اصرار وہ رقم واپس کرلی۔ حاجی صاحب سے فرماتے تھے کہ دین کا کام پیسوں سے نہیں چلتا، اگر دین کا کام پیسوں سے چلتا، تو حضور کو بہت کچھ مال و دولت ملتی۔

مجاہد و عبادت | یہ نہ تو مولانا کے بڑے مجاہدہ و ریاضت کا تھا، یہ ذوق موروئی اور فطری تھا، نظام الدین کے قیام میں اس کا زیادہ ظہور ہوا، خلوت و ریاضت کی طرف اس زمانہ میں خاص میلان تھا، حاجی عبدالرحمن صاحب راوی ہیں کہ عرب سرکار کے چھانگ حضرت نظام الدین الیہ کی قدیم عبادت گاہ اربابوں کے مقبرے کے شمال میں عبدالرحیم خان خاناں کے مقبرے اور حضرت مرزا مظہر جانجاناں رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت سید نور محمد بدایونی کے مزار کے قریب،

پہر و خلوت میں رہتے، کھانا دیکر کامو ادا ہوا چلا جاتا، رات کا مکان پر آکر کھاتے، نماز شب تو کبھی جماعت کے ساتھ پڑھتے، ہم لوگ جماعت کرانے میں چلے جاتے، طلبہ سبق پڑھتے کبھی دین پہنچ جاتے، کبھی چکر والی مسجد میں آکر پڑھتے۔

حدیث کا درس دیتے تو پیچھے دھوکہ کرتے، پھر دو رکعت نماز پڑھتے اور فرماتے کہ حدیث کا حق تو اس زیادہ ہے، یہ اقل درجہ ہے، حدیث پڑھاتے وقت کسی سے بات نہ کرتے، کوئی مفسر نہ آوی

(۱) کا بقیہ (شیخ) ہزار سے اوپر آئی آپ کے ہاتھ پر مسن ہوئے، سنگا میں نو سوئوں کا ایک مدرسہ قائم کیا، جس کا دلاؤ کبیر تعقی تھا، میوات کے رسوم کی اصلاح آپ کا کام رہا ہے۔ رجب اشرفی ۱۲۸۰ میں انتقال فرمایا ۱۲۸۰

آجنا، تو درس چھوڑ کر اس کی طرف التفات نہ فرماتے۔
متعلقین ساتھ تھے، کبھی کھانے کے وقت سے بے وقت ہو جانے پر رخصت ہوتے، کھانے
میں کبھی عجیب نہ نکالتے۔

درس کا انتہاک و محنت | مدرسہ کے اسباق اور طلبہ کی طرف بہت توجہ رہتے، بڑی جانکاهی
اور جانفشانی کے ساتھ طلبہ کو چھوٹے بڑے سبق پڑھاتے، بعض ایام میں ۸۰، ۸۰ طلبہ خود
پڑھ لکھتے، یا طلبہ علموں سے پڑھوائے، مشغولیت اور انتہاک کا اندازہ اس سے ہوگا کہ کسی زمانہ
میں مسترد حکم کا درس صبح کی نماز سے پہلے ہوتا تھا۔

مولانا طریق تعلیم اور کتب درس میں اپنا مخصوص طرز و مذاق رائے رکھتے، مطالبہ پر
زیادہ زور تھا، چاہتے تھے کہ سبق ادبی تیار کر کے لایا جائے کہ بول کرنے کی ضرورت پیش نہ
آئے، عبارت کی صحت، عربیت اور صرف و نحو کے قواعد کے علمی اجراء کی طرف خاص توجہ تھی،
کتابوں میں عام مدارس کے تصدیق و نظام کی پابندی نہ تھی، بہت سی ایسی کتابیں زیرِ درس تھیں
جن کی تعلیم کا مدارس میں رواج نہیں ہے، مسلکی کے ذہن نشین اور مستحضر کرے اور طلبہ میں
تقسیم کی قدرت پیدا کرنے کے لئے نئی نئی صورتیں اختیار فرماتے، جو بہت مؤثر اور کارگر ہوتیں۔

روایت مولانا سید رضا حسن صاحب۔

باب سوم

میوات میں اصلاح و تعلیم کے کام کی ابتداء

میوات | دہلی کے جنوب کا وہ علاقہ جس میں قدیم زمانہ سے میوقوم آباد ہے، میوات کہلاتا ہے
اس علاقہ میں اس وقت گورکھ پور (ابنا رکن شری صوبہ پنجاب) کا انگریزی ضلع اور اوراد بھرت پور کی
ہندو ریاستیں اور صوبہ متحہ کے ایک ضلع مٹھرا کا کچھ حصہ شامل ہے، تمام علاقوں کی طرح
اس علاقہ کے حدود اور رقبہ میں تغیرات پیش آئے، قدیم اور اصلی میوات کا رقبہ موجودہ
علاقہ سے ضرور کچھ مختلف تھا۔

ایک انگریز مصنف نے قدیم میوات کی حد بندی اس طرح کی ہے۔ قدیم علاقہ میوات
انوار اس سختی خط کے اندر واقع ہے، جو شمالاً دیکھ سے (جو عبرت پور میں ہے)
ریوارڈی کے عرض البلد کے کسی قدر اوپر تک پھیلا ہوا ہے۔ غرباً ریوارڈی کے
نیچے طول البلد کے اس نقطہ تک جو شہر اور کے چھ میل کے فاصلے پر مغرب میں
اور اور کے اندر بارہ چشمہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ خط پھر شمالاً گھوم
کر دیکھ سے مل جاتا ہے اور قریب قریب اس خط کی جنوبی سرحد بنتا ہے۔

میو قوم | انگریز مورخین کا خیال ہے کہ میو آدین نسل کے بجائے ہندوستان کی قدیم غیر آدین نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس طرح ان کی تاریخ آدین نسل کے راجپوت خاندانوں سے زیادہ قدیم ہے، میوات کے خان نادوں کے متعلق ان کا بیان ہے کہ وہ نسلِ راجپوت میں، خاصاً تانہجوں میں میواتی کا لفظ جہاں آتا ہے اُس سے مراد یہی خان نادے ہیں، آدین اکبری سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو راجپوت مسلمان ہونے کے بعد میواتی کہلائے۔

تاریخ فیروز شاہی میں میوات کا نام سب سے پہلے شمس الدین التمش کے تذکرہ میں آتا ہے، دہلی کی مسلمان سلطنت کے ابتدائی دور میں میواتی بہت ہی تکلیف دہ عنصر بن گئے تھے، بڑے بڑے گھنے جنگلوں کی مدد سے جو دہلی تک چلے گئے تھے، انھوں نے دہلی پر تاحث کرنی شروع کر دی تھی، اور ان کے خوف سے دارالسلطنت کے دروازے سرشام بند ہو جاتے تھے، شام کو شہر بچہ کے کوئی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھا، رات کو بھی وہ کسی نہ کسی طرح شہر کے اندر داخل ہو جاتے اور لوٹ کی تلاش و جستجو میں پھرتے رہتے تھے، اہل شہر بہت بے امنی محسوس کرتے تھے۔ غیاث الدین بسین نے ان کے خلاف ایک بڑی مہم بھیجی، میواتیوں کی ایک بہت بڑی تعداد قتل ہوئی، نیز شہر میں اغنائوں کی چوکیاں نصب کی گئیں، اور دہلی کے آس پاس کا جنگل بھی فوج کے ذریعہ صاف کیا گیا، اور زرعی زمین بنا دیا گیا، اس کے بعد تقریباً ایک صدی تک تاریخوں میں میوات کا ذکر نہیں آتا۔

اس واقعہ کے بعد میوات کے جنگجو حوصلہ مند مرکزی سلطنت کو دقتاً دقتاً پریشان کرتے رہے، اور سلطنت کو ان کے خلاف تادیبی کارروائیاں کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی،

۱۰ تاریخ فرشتہ

اس سلسلہ میں بہادر شاہ اول اس کے بعض جانشینوں کا نام تاریخ میں خصوصیت کے ساتھ آتا ہے، جنہوں نے اپنی دلیری اور قابلیت سے میوات میں حکومت قائم کر لی تھی جو مرکزی سلطنت کی لشکر کشی کے بعد ایک علاقہ اور جاگیر کی صورت میں رہ گئی۔

خان زادہ دل میں سے ایک دوسرے نامور کھن پال کا قبضہ پورے میوات اور مصافات پر تھا، فیروز شاہ کے زمانہ میں اس نے اسلام قبول کیا۔

میو قوم نے اسلام کب قبول کیا؟ اور کون سے واقعات اور اثرات اس کا باعث اور محرک ہوئے؟ پوری قوم یا اس کی اکثریت نے دفعۃً اسلام قبول کیا یا تدریجی طور پر، صدیوں میں یہ قوم اسلام کی طرف منتقل ہوئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب متنب اور یقینی طور پر دینا اب ممکن نہیں، اس قوم کی ابتدائی تاریخ اور خصوصاً اس کے مسلمان بننے کی تاریخ تاریکی میں ہے، سوائے روایات اور بیانات کے (جن میں خود تعارض اور اضطراب) کوئی تاریخی ماخذ نہیں ملے۔

میواتیوں کی دینی اور اخلاقی حالت | مسلمانوں کی طویل اور مسلسل غفلت اور اس قوم کی بے تدبیری اور جہالت سے اس درجے پر پہنچ گئی تھی، جس کے بعد قومی ارتداد کے

۱۰ لاکھوں کی قوم کا اس طرح کا بیہوش مسلمان ہونا بہت ہتھکڑیاں بٹانہ تھا، جس کا تاریخ میں ذکر نہ ہوتا ایک عجیب انگیز امر ہے، لیکن اگر اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ ہماری ماری اور لادہ تاریخیں اور سوانح باتو بادشاہوں کی کشور کشائی اور خانہ جنگی کی تاریخیں ہیں، یا بزرگوں اور اولیاء اللہ کی کرامات اور واقعات غریبہ کی روایات ہیں، اور یہ واقعات دونوں میں سے کسی موجد سے متعلق نہیں رکھتا، تو تعجب ہونی نہیں رہتا۔ ۱۲

سوا کوئی درجہ نہ تھا، غیر مسلم مورخین کو بھی (جن کی جس اس بارے میں ایک مسلمان کی جسے
بقیہ کم ہونی چاہیے) مہویتوں کی اسلام سے دوری اور بے گانگی کا احساس ہے۔ مندرجہ ذیل
اقتباسات سے اندازہ ہو گا کہ مہوتوم کا دینی تنزل اور اخلاقی انحطاط اور اسلام سے
برگانگی کس حد تک پہنچ گئی تھی۔

مہاجر بادشاہ جو انیسویں صدی کے آخر میں ریاست الودک کا افسر بندوبست رہا ہے،
الودک کے کنوینشنل لٹریچر (نثر شدہ) میں لکھتا ہے :-

”مہویاب تمام تر مسلمان ہیں، لیکن برائے نام، ان کے گاؤں کے دیوتا وہی ہیں
جو ہندو مذہب والوں کے ہیں۔ وہ ہندوؤں کے کئی ایک ہتھیار منانے میں، بھولی
مہویتوں میں مذاق اور کھل کھینے کا زمانہ ہے، اور اتنا ہی اہم اور ضروری
ہتھیار سمجھا جاتا ہے جتنا محرم، عید اور شب برات اسی طرح وہ جنم ششمی،
دھما اور دوالی بھی مناتے ہیں، ان کے یہاں ”پیلی چٹھی“ لکھنے کے سٹے یا
شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لئے برہمن پنڈت بھی ہوتے ہیں، ایک رام کے
لفظ کو چھوڑ کر وہ ہندو نام بھی رکھتے ہیں، اگرچہ خان قبا ان کے ناموں
کے بغیر ہیں، ہوتا ہے، اتنا نہیں، لیکن پھر بھی بکثرت سمجھ ان کے ناموں کا
انہیں ترو ہوتا ہے۔ اماں میں میو بھی ہندو ہیروں اور گوجروں کی طرح
چھٹی مناتے اور کام کاج بند کر دیتے ہیں، جب وہ تیا کنواں تعمیر کرتے ہیں
تو سب سے پہلے بیرو جی، یا ہنومان کے نام کا چوترا بناتے ہیں، البتہ جب
ان کو مال غنیمت حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ ہندو استھانوں اور مندروں کی
زیادہ تعظیم و تقدیس نہیں کرتے اور جب اس موقع پر ان استھانوں اور

مندروں کا تقدس غلط کر کیا جاتا ہے تو وہ بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ ”وہم تو دیو
ہم میو،“ میو اپنے مذہب (اسلام) سے بہت ناواقف ہیں، خال خالی کوئی
کلمہ جانتا ہے، اور پابندی سے نماز پڑھنے والے اس سے بھی کم ہیں، اور
ان کے اوقات و مسائل سے تو وہ بالکل ہی ناواقف ہیں۔“

یہ سب الودک کے مہویتوں کے متعلق کہا گیا ہے۔ انگریزی علاقہ (ضلع گورگانوہ)
میں مدرسوں کی وجہ سے مذہبی فرائض کی پابندی کی حالت کچھ بہتر ہے الودک کے
بعض مقامات میں بھی جہاں مسجدیں ہیں مذہبی فرائض کی پابندی کچھ زیادہ
اور کچھ لوگ کلمہ بھی جانتے ہیں، بعض نماز بھی پڑھتے ہیں، اور مدرسہ کا
بھی کچھ شوق پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، شادی کا ابتدائی
رسوم میں برہمن حقیر لیتے ہیں لیکن اصل رسم قاضی انجام دیتے ہیں۔
مرد و عورتی اور لکری پستے ہیں، پیچامہ کا رواج نہیں، ان کا لباس حقیقتاً
ہندو وار ہے، مرد و عورتی کے زیور بھی استعمال کرتے ہیں۔
دوسرے مقام پر لکھتا ہے :-

”مہویا اپنے عادات میں آدھے ہندو ہیں، ان کے گاؤں میں شاد و ناوہی
مسجدیں ہوتی ہیں، تحصیل تجارت میں میوؤں کے بادل گاؤں میں صرف اٹھ
مسجدیں ہیں، البتہ مندروں کو چھوڑ کر میوؤں کی عبادت کی ویسی ہی جگہیں بن
ہوتی ہیں جہاں ان کے ہمایہ ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہیں، مثلاً۔ پانچ پیر۔
بھسیا اور چانڈ چانڈ یا کیرا دیو مہادیوی کے نام ہوتا ہے جس پر قربانیاں
چڑھائی جاتی ہیں۔ شب برات میں سید سالار مسعود غازیؒ کا

اور میاں کے لوٹ مار اور غارتگری کی شکل انتہا کر لی تھی، شجاعت اور فطری بہادری سے کوئی اور مناسب میلان نہ پا کر خانہ جنگی اور خونریزی کو اپنا مظہر بنایا، فطری غیرت اور حمیت کا کوئی جائز استعمال نہ رہا، تو حمیت جاہلیت اور فرضی عزت و ناموس اور خود تراشیدہ معیار شرافت کی حفاظت میں صرف ہوئی۔ عالی حوصلگی اور بلند ہمتی کا کوئی شایان شان مصرف نہ رہا تو بلددی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس نے اپنے جوہر دکھائے اذہانت، جستی و چالاکی کو شریفانہ مواقع نہ ملے تو خیر مانہ واردات اور خلاف قانون کاموں میں اسے ہاتھ کی صفائی اور نہر بندی دکھائی، عرض محاسن اور فطری صلاحیتوں کا رخ غلط تھا، اور صرف جغیر تھا، مگر قوم فطری جوہر سے محروم نہ تھی۔

سادگی اور جفا کشی، عزم اور قوت عمل، پختگی اور صلاحیت اس قوم کے خاص جوہر تھے جس میں میواتی، مسلمانوں کی شہری آبادی سے بہت متاثر تھے، پختگی اور صلاحیت اذہانت ہی کا نتیجہ تھا کہ عملاً اسلام سے اتنے دور ہو جانے کے باوجود اس علاقہ میں انتہائی طینیائی کے زمانہ میں بھی امتداد کا سیلاب کبھی نہیں آنے پایا، اور باوجود اسکے کہ اس کے ہمسایہ ملک نے اس عام سیلاب میں گلے گلے پانی میں تھے، مگر میوات اس کی زد سے باہر رہا، اور اس وسیع علاقہ میں امتداد کے واقعات پیش نہیں آئے۔

اس قوم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ صدیوں تک جہالت اور گمنامی کے حصار میں محفوظ رہی ہے اور گویا بیرونی دنیا سے بے تعلق اور ایک فراموش شدہ قوم رہی ہے، اس حیثیت سے کوئی دوسری قوم جو اتنی بڑی تعداد میں ہو، اور سلطنت کے مرکز سے اتنی قریب ہو، اور پھر اتنی گمنام اور بے خبر ہو، ہندوستان کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ذہنی اور عملی قوت بہت کم ضائع ہوئی، اور بہت

زیادہ محفوظ رہی، اور اس کی لوح جس طرح اچھے نقوش سے سادہ رہی، اُسی طرح ان غلط نقوش سے بھی، جو ایک مرتبہ نقش ہو جانے کے بعد مشکل سے ہٹتے ہیں، اس زمین پر دراصل کوئی کھیتی ہوئی ہی نہیں، غلط سوم و عادات اور جاہلانہ ادہام و خیالات محض خس و خاشاک تھے، جو صدیوں کی اُتارہ زمین پر آگ آئے تھے، یہ تو ہندوستان میں اس چودھویں صدی میں بہت کچھ عرب جاہلیت کا نمونہ تھی۔

دہی اپنی فطرت پہ طبع بشر تھی خدا کی زمین بن جیتی سرسبز تھی
میواتیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ | اوپر گڑ چکا ہے کہ میوات سے اصل تعلق مولانا اسماعیل صاحب کی حیات میں شروع ہوا، بدھن اتفاقی بات نہ تھی بلکہ ایک نیبی انتظام تھا کہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کو لبستی نظام الدین یعنی میوات کے دہانہ پر بٹھرایا گیا، اور مولانا محمد الیاس صاحب کی آمد سے بہت پہلے میوات کی سرزمین میں اس خاندان کی عقیدت و محبت کا بیج بویا گیا اور اس کی آبپاشی سے کبھی غفلت نہیں کی گئی، میوات کے اس آہوئے وحشی کو جو سلاطین دہلی کی جہانگیری کا بھی کبھی صید نہیں ہوا، دودھ و پشتوں کے درختہ ترقیق دہی والہات سے اس طرح پابند کر دیا کہ وہ مطلوب کے بجائے طالب بن کر آیا۔

میوات میں مولانا محمد اسماعیل صاحب اور مولانا محمد صاحب کے مریدین اور محمدین کو جب معلوم ہوا کہ نظام الدین کی خالی مسند پھر آباد ہے، اور دونوں بزرگوں کے صحیح جانشین مولانا محمد اسماعیل صاحب کے فرزند اور مولانا محمد صاحب کے بھائی تشریف رکھتے ہیں تو انھوں نے نظام الدین کی آمد و رفت پھر شروع کی، اور وہاں حاضر ہو کر درختہ کی کہ تدبیر اتفاقات کی بنا پر آپ میوات تشریف لے چلیں، اور اپنے خاندانی نیاز مندوں کو اس کا موقع دیں کہ وہ اپنے بزرگوں کے صحیح جانشین کی زیارت سے اپنی آنکھیں روشن

کریں، اور ارادت و اخلاص کا پُرانا رشتہ پھر متحکم کریں۔

اصل علاج دینی تعلیم | مولانا کے نزدیک میوات کی اصلاح کی تدبیر صرف یہ تھی کہ ان میں دین کا علم پھیلا جائے، شریعت کے احکام و مسائل سے وہ واقف ہوں اور جہالت و وحشت دور ہو۔

مولانا محمد اسماعیل صاحب اور ان کے ائمہ مولانا محمد صاحب نے بھی یہی طریقہ علاج اختیار کیا تھا۔ میوات کے بچوں کو انھوں نے اپنے یہاں رکھ کر اور اپنے مدرسہ میں تعلیم دے کر میوات میں اصلاح و ارشاد کے لئے بھیج دیا تھا، اور اس ملک میں جو حقوردی بہت روتی اور خال خال دیندار تھی، وہ انہیں اشخاص کی بدولت تھی، جو انہیں دوبارہ رگوں کے زینت یافتہ اور ان کے مدرسہ کے فیض یافتہ تھے۔

مولانا نے اس سلسلہ میں ایک قدم آگے بڑھنا چاہا، آپ نے خود میوات میں دینی مکتب و مدارس کا قیام ضروری سمجھا، تاکہ دین کا حلقہ وسیع ہو، اور اس ملک میں ذرا بڑے پیمانے پر اصلاح و تبدیلی پیدا ہو۔

میوات چلنے کی شرط | آپ مریدین اور معتقدین کے حلقہ میں کسی شیخ اور اس کے جانشین کے جانے کے وہ معنی بھی سمجھتے تھے، جو بلائے اور بے جانے والوں کے ذہن میں عام طور پر ہوتے ہیں، اور ان طریقوں اور صورتوں کو بھی جانتے تھے، جن میں عام طور پر اہل ارادت اپنے تعلق و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو کافی سمجھتے ہیں، لیکن آپ اس پر قطعاً تیار نہ تھے کہ وہاں جا کر اہل محبت کی پُر خلوص دعوتیں قبول کر کے اور کلمہ خیر کہہ کر واپس چلے آئیں، آپ صرف اُسی صورت میں وہاں جانا چاہتے تھے کہ آپ کے جانے سے وہاں کوئی ایسی پائیدار شکل پیدا ہو جائے جس سے ملک کی اس حالت میں

تبدیلی پیدا ہو، اور وہ اسلام سے قریب ہو جائیں، اور اس کی شکل اُس وقت آپ کے ذہن میں صرف یہی تھی کہ میوات میں دینی مکتب اور مدارس قائم ہوں، اور میوات کی کم سے کم نئی نسل دین سے واقف ہو۔

آپ نے خود بیان کیا کہ جب پہلی مرتبہ چند شخصوں نے بڑے خوش و اخلاص کے ساتھ مجھ سے میوات چلنے کی درخواست کی، تو میں نے کہا کہ میں صرف اس شرط پر چل سکتا ہوں کہ تم وعدہ کرو کہ اپنے یہاں مکتب قائم کرو گے۔

مکتبوں کو اہل میوات اس وقت اتنا دشوار اور ناقابل عمل سمجھتے تھے کہ ان کے لئے اس شرط سے زیادہ کوئی اور شکل شرط نہیں تھی، سب مشکل بات یہ تھی کہ بچوں کو کام سے ہٹا کر پڑھنے بٹھایا جائے، مکتبوں کی شرط سننے ہی دعوت دینے والوں کا خوش ٹھنڈا پڑ گیا، اور ان پر اس سی پڑ گئی، انھوں نے اس کی ہامی نہیں بھری، اور مولانا چاہنے پر راضی نہیں ہوئے، دو تین مرتبہ ایسا ہی ہوا، ایک مرتبہ ایک سمجھدار میواتی نے اس ناپرس کا وعدہ کر لیا کہ لے تو چنا جائیے، پھر وہاں جا کر دیکھا جائے گا۔

مکتب کا آغاز | مولانا میوات تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی شرط کا معاہدہ کیا، آپ کے بڑے تقاضے اور اصرار اور لوگوں کی بڑی جدوجہد سے ایک مکتب قائم ہوا، اور اس طرح اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

مولانا اہل میوات سے فرماتے تھے کہ تم بچے دے دو، معلمین کی تنخواہ میں لاؤنگا، میواتی جو اکثر کاشتکار ہیں۔ اس کے روادار نہیں تھے کہ ان کے بچے کھیتی باڑی کا کام ادا پزور چھوڑ کر کتابیں لے کر بیٹھیں، اور ان کے کام سے جاؤں، ان میں دین کی نہ طلب تھی نہ قدر، کہ وہ اسکے لئے حقوردی سی بھی تکلیف اور ریشہ رکھوا کر ہیں، بڑی حکمت اور تالیف قلب

سے ان کو اس پر راضی کیا گیا، اور بہت کہہ سن کر اور غرضاً دوا آمد سے ان کے بچوں کو بڑھنے بٹھایا گیا۔

اس سفر میں درس مکتب قائم ہوئے بعض مرتبہ ایک ایک دین میں کئی کئی مکتب قائم ہوئے اور پھر بجز مکتب قائم ہونے لگے، یہاں تک کہ کچھ مدت بعد میوات میں کئی سو مکتب قائم ہو گئے، جن میں قرآن مجید وغیرہ کی تعلیم ہوتی تھی۔

مکتب کے اخراجات | مولانا نے دین کی خدمت کو ایک "توقفی" کام، اکی حقیقت سے نہیں شروع کیا تھا جس کا بار اُداریس کی ذمہ داری تھا تو یہ ہوتی، بلکہ اپنا کام سمجھ کر شروع کیا تھا، جس میں اُن کو اپنی کسی چیز کے لگا دینے میں دریغ نہیں تھا، ان کے نزدیک دین کے کام کی حقیقت یہ تھی کہ آدمی بالکل اپنے ذاتی کام کی طرح اس میں اپنا سزیز وقت اور محبوب مال خرچ کرے، وہ اس تقسیم کے قائل نہیں تھے کہ یہ اپنا ہے اور یہ توقفی۔

ایک صاحب نے ایک مرتبہ کچھ رقم یکہ کر پیش کی، کہ یہ آپ بالکل اپنے کام میں لائیں، مولانا نے فرمایا، کہ:۔۔۔ حضرت! اگر ہم نے اللہ کے کام کو اپنا نہ سمجھا تو ہم اپنے کب ہو گئے، یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو بھرا گئے، اور فرمایا کہ:۔۔۔ آہ! ہم نے حضورؐ کی قدر نہ کی۔

لیں یہی مولانا کا اصول تھا، انہوں نے میوات کے دینی کاموں میں سب سے پہلے اپنا سرمایہ ادا کیا، وہ پیہ (جو آبائی جائیداد کی آمدنی یا ہدایا کی شکل میں آتا تھا) لگایا، پھر لوگوں کی امداد کو قبول کیا۔

رحمہ از حاجی عبدالرحمن صاحب۔

باب چہارم

میوات میں ایمان اور طلب دین کی عمومی تحریک

مکتب اُداریس نے اصلاح سے ناامیدی | مولانا کی زندگی کا اصلی جوہر جس کی خدمت دین کے اس بلند مقام تک پہنچایا، بلند ہمتی ہے، خدمت دین اور اصلاح کی کسی ابتدائی منزل پر مولانا کی بیقرار طبیعت نے قرا نہ پایا، جب تک اس کو اپنی اصلی منزل نہ مل سکی، اس کے کہیں دم نہ لیا، اور کہیں آرام نہ کیا۔

مکتب کے ذریعہ جو عمومی انفرادی اصلاح اور تعلیم ہو رہی تھی، مولانا رفتہ رفتہ اس سے غیر مطمئن ہونے لگے، آپ نے محسوس کیا کہ ماحول کی بے دینی اور ملک کی عمومی جہالت اور ظلمت کا اثر مکتب پر بھی ہے، اول تو طلبہ کی پوری اصلاح اور ان کی دینی تربیت نہیں ہونے پاتی، دوسرے جو طلبہ ان مکتب سے دین کی تعلیم اور تحوطی بہت اسلامی تربیت حاصل کر کے نکلتے بھی ہیں وہ بھی جہالت اور بے دینی کے اس بحر ظلمات میں جو ان کے چاروں طرف سینکڑوں میل تک پھیلا ہے، ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا پتہ نہیں چلتا۔

قوم میں دین کی کوئی طلب نہیں، جس سے وہ اپنے بچوں کو شوق سے پڑھتے

بھیجے، اور کتبوں میں بٹھائے، نہ دین کی قدر ہے کہ ان کے پڑھنے کے بعد ان کے علم کی عزت اور ان کی بات کی وقعت ہو، ایسی حالت میں یہ مکاتب ان کی زندگی پر کچھ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔

تیسرے یہ سارے انتظامات ان کے لئے میں جو ہرے سے غیر مکلف و نابالغ بچے ہیں، اور جو عقلی بالغ احکام آپ کے براہ راست مخاطب ہیں، اور جو دینی لاعلمی اُردے بے عملی کی وجہ سے مورد غضب بن رہے ہیں ان کے لئے اس میں کوئی انتظام نہیں۔ نیز ساری قوم کو ان مکاتب اور مدارس کے ذریعہ (خواہ ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو) دین کی ضروری تعلیم اور اسلامی تربیت نہیں دی جاسکتی، نہ سب ان مکاتب کے طالب علم بن سکتے ہیں، نہ اپنے مشاغل زندگی اور مسائل معاش چھوڑ سکتے ہیں۔

اسی عرصے میں ایک سفر میں مولانا کے سامنے بڑی تعریف کے ساتھ ایک نوجوان پیش کیا گیا، کہ یہ میوات کے فلاں مکتب سے قرآن پڑھ کر نکلے ہیں، مولانا فرماتے تھے کہ اس کی ڈاڑھی منڈی ہوئی تھی، چہرہ، شکل اور لباس سے بھی کسی قسم کی اسلامیات نہیں ظاہر ہوتی تھی، اس کو دیکھ کر مولانا کی حساس اور غریب طبیعت کو دھکا لگا، اور خیال ہوا کہ یہ تو کوہ کنڈن دکاہ پر آدروں کا مرادف ہے، اس واقعہ سے مکتب

کا ایک مرتبہ کے بعد مولانا نے ایک گرامی نامے میں اس بارے میں اپنا جو خیال ظاہر فرمایا، ان الفاظ میں ادا کیا جاسکتا ہے۔ "مکاتب جذبات کی جس مقدار سے بے دخل تھے ہیں وہ ابھی بہت بعد ہے ابھی ایک طویل مدت ضرورتاً تبلیغ پر اقتصاد کر کے استقامت اور ترقی فرمائے لائیں، جب عمومی استعداد پیدا ہو جائے گی اور اسلام کی رحمت پر کچھ ترقی کرنے لگیں گے، تو اللہ چاہے تھوڑی کوشش سے بہت سے مدارس ہو سکیں گے۔"

کی طرف سے مولانا کا دل پھیکا ہو گیا۔

مکاتب کے علاوہ آپ نے اپنے سفروں میں جا بجا نزاعات اور برائے جھگڑے پکائے، جس کا میوات میں بڑا دور رہا کرتا ہے، فریقین میں صلح اور تصفیہ کرایا۔ آپ اپنی موقع شناسی حکمت اور روحانیت سے اس میں بھی بہت کامیاب ہوئے، میوات کے لوگ کہتے تھے کہ یہ شخص دیکھنے میں تو ایک مشت استخوان ہے، مگر جس معاملہ میں پڑ جاتا ہے چٹکیوں میں اس کو سلجھا دیتا ہے، اور معلوم نہیں کیا بات ہے کہ بڑے بڑے ہندی اور اپنی بات پر اڑنے والے اس کے کہنے سے فوراً مان جاتے ہیں۔

اُس زمانہ میں اور بھی بعض علماء نے میوات میں وعظ و اصلاح کا کام شروع کیا تھا، اور حبیب سارے ہندوستان میں علمائے حق کا طریقہ ہے، خلاف شرع امور کی روک تھام اور مابلی دین کی اشاعت کی کوشش شروع کی، اسی سلسلہ میں انہوں نے بعض خاص رسوم کی مخالفت کی تحریک بھی اٹھائی۔

لیکن مولانا یہ محسوس کر رہے تھے کہ دین کی حالت اس وقت بھیڑوں کے گلے کی سی ہے کہ چوپان ایبہ طرف سے ان کو سمیٹتا ہے تو دوسری طرف سے کچھ بھیڑیں نکل جاتی ہیں، دوسری طرف سے سمیٹتا ہے تو تیسری طرف سے نکل جاتی ہیں، ایک جزئی کی اصلاح کی جائے تو دوسری صدی جزئیات قابل اصلاح رہتی ہیں، زندگی کی چول اپنی جگہ سے ہٹ سوتی، سواہ چول سے ایمان اور دین کی طلب اور تندر جو صدیوں پہلے سے دل ہم ہے۔

آریہ تہذیب تجربوں سے اس نتیجہ تک پہنچے تھے کہ نواں دافرادی اصلاح اور دینی ترقی مرض کا علاج نہیں، آپ کے اس تاثر کو میواتی نے اپنے سیدھے سادھے الفاظ

میں یوں بیان کیا، کہ ”جب تک عام آدمیوں میں دین نہ آئے کچھ نہیں ہو سکتا“
اس کے بعد عرصے تک آپ کی میوات میں آمد و رفت رہی اور اہل میوات کو آپ سے
دینی اور دوحانی فیض پہنچا رہا، لوگ بجزرت آپ کے سلسلہ میں منسلک ہونے رہے، یہاں
تک کہ ربیع الاول ۱۳۸۵ھ میں آپ کی آمد معتقدین کی درخواست اور خواہش پر علیہ
اور صلحا کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میوات
تشریف لائے، فیروزپور ٹمک میں تشریف آوری رہی، بیان کیا جاتا ہے کہ انسانوں کا
ایک جنگل تھا جو ان بزرگوں کی زیارت اور شوقِ ملاقات میں مجتمع تھا، بجزرت لوگ
بہت میں داخل ہوئے۔

دوسرا چ اور کام کے رُخ کی تبدیلی | سوال ۱۳۸۵ھ میں آپ دوسرے جج کے لئے روانہ ہوئے،
مولانا خلیل احمد صاحب کی سرکاری حاصل تھی۔ ایک مہینہ مولانا کی محبت میں حیدرآباد
دکن میں قیام رہا، کیونکہ حیدرآباد کے احباب کا مولانا سہارنپوری سے اصرار تھا۔
مدینہ منورہ کے قیام کا زمانہ جب ختم ہوا، اور دفعہ چلنے کے لئے تیار ہوئے تو اس
مولانا کو جب بے چینی اور اضطراب میں پایا، آپ کسی طرح مدینہ منورہ سے جدا ہو کر رافضی
نہ تھے، کچھ دن توقف کے بعد دفعہ نے مولانا خلیل احمد صاحب سے ذکر کیا، آپ نے مولانا
کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ تم ان سے چلنے کے لئے اصرار نہ کرو، ان پر ایک حالت طاری ہے،
یا تو تم اتنا انتظار کرو کہ یہ از حد تباہی کے ساتھ پیلے جائیں، یا تم خود چلے جاؤ یہ بعد
میں ابائیں گے، چنانچہ دفعہ بٹھہر گئے۔

مولانا فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ کے اس نام کے دوران میں مجھے اس کام کے لئے امر ہوا
اور ارشاد ہوا کہ تم سے کام لیں گے، کچھ دن میرے اس بے چینی میں گزرے، کہ میں

نا تو اس کیا کر سکوں گا، کسی عارف سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے
یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم کام کر دو گے، یہ کہا گیا ہے کہ تم سے کام لیں گے، پس کام لینے والے
کام لے لیں گے۔

اس سے بڑی تسکین ہوئی، اور آپ نے مدینہ منورہ سے مراجعت فرمائی،
پانچ مہینے حرمین میں قیام رہا، ۳۱ ربیع الثانی ۱۳۸۵ھ کو کاغذ صلہ واپسی ہوئی۔
تبلیغی گشت کی ابتدا | حج سے واپسی پر مولانا نے تبلیغی گشت شروع کر دیا، آپ نے
دوسروں کو بھی دعوت دی کہ علوم میں نکل کر دین کے اولین ارکان و اصول (کلمہ و توحید
نماز) کی تبلیغ کریں، لوگوں کے کان اس دعوت سے نا آشنا تھے، دین کی تبلیغ کے لئے
عامیوں کا زبان کھولنا بڑا پہاڑ معلوم ہوتا تھا، چند آدمیوں نے بڑی شرم دیا اور
رکاوٹ کے ساتھ یہ خدمت انجام دی۔

ایک بار نوح میں اجتماع ہوا، آپ نے مجمع میں اپنی یہ دعوت اور مطالبہ پیش کیا کہ
جماعتیں بنا کر علاقہ میں نکلا جائے، اور تبلیغ کی جائے، حاضرین نے ایک مہینے کی مہلت
طلب کی، ایک مہینہ کے بعد جماعت بن گئی، آٹھ دن کے لئے وہ گاؤں طے ہو گئے حرمین کا
اس جماعت کو دورہ کرنا تھا، اور یہ طے ہوا کہ یہ دورہ کرتی ہوئی آئندہ جمعہ سوہنے
(صلحہ گورگازہ) میں پڑھیں گی، وہیں آئندہ مہینہ کا پروگرام طے ہو گا۔

چنانچہ پہلا جمعہ جماعت نے سوہنے میں پڑھا، مولانا بھی تشریف لائے، آئندہ
مہینہ کا نظام طے ہوا، جماعت پھر دوسرے پر روانہ ہوئی، اور دوسرا جمعہ ٹاؤن میں
پڑھا گیا، تیسرا جمعہ گنیمت تحصیل فیروزپور میں پڑھا گیا، مولانا نے ہر جمعہ میں شرکت فرمائی
اور آئندہ کا نظام طے ہوا۔

مرحمت تک میوات میں اسی طرز پر کام ہوتا رہا، اور دینی و دنیوی مرکزوں کے لوگوں کو میوات کے جلسوں میں ان جماعتوں کے اجتماع کے موقع پر دعوت دی جاتی رہی اور کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔

تیسرا سلسلہ | اشدھ میں آپ تیسری بار حج کی گئے، رمضان کا چاند نظام الدین میں نظر آگیا تھا، تیرا تیسرا حج دہلی کے اسٹیشن پر ہوئی، تیرا تیسرا حج سے فراغت پر کراچی کی گاڑی میں سوار ہو گئے، مولانا احتشام الحسن اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، وہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے نام ایک خط میں مولانا کے مشاغل و اذیتوں کے متعلق لکھتے ہیں۔

”حضرت والا کا اکثر وقت حرم میں گزرتا ہے،

تبلیغی جلسے اور چرچے برابر رہتے ہیں، اُدیر

جگہ اسکے متعلق ضرور حضرت والا کچھ نہ کچھ ذکر فرمائیں:

مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر ۲۴ محرم ۱۳۵۲ھ (مطابق ۲۷ اپریل ۱۹۳۲ء) مدینہ طیبہ پہنچے

اور زیارت سے مشرف ہوئے، ۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۵۲ھ کو ہندوستان واپسی ہوئی۔

اس حج سے آپ اپنے کام اور نظام کے متعلق مزید وثوق و اطمینان اور یقین لیکر آئے اور کام کی رفتار کو بڑھا دیا۔

میوات کے دو دورے | حج سے واپس تشریف لاکر مولانا نے بڑی جماعت کے ساتھ پورا

کے دو دورے کئے، کم سے کم سو آدمی اس سفر میں ہر وقت ساتھ رہتے تھے، باقی جاہل

مجمع بہت ہو جایا کرتا تھا، ایک دورہ ایک مہینہ کا تھا، دوسرا دورہ کچھ کم ایک مہینہ کا،

سفر کے وقت جماعتوں کو گاؤں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور فرمائے تھے، کہ نشت

لگا کر آؤ۔

تبلیغی جماعتیں دینی مرکزوں کی طرف | مولانا نے اپنے طویل تجربے اور بالغ فطری سے

یہ سمجھ لیا تھا کہ اپنے ماحول اور مشاغل میں گھرے رہ کر ان غریب میوانی کا تشکاروں کا

دین سیکھنے کے لئے وقت نکالنا، اور اس مقصود سے وقت میں جس میں ان کو کامل

یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی، دین کے ایسے اثرات و قبول کر لینا جن سے ان کی زندگی میں

انقلابی اصلاح اور تغیر پیدا ہو جائے، لیکن مہینوں، ان سے یہ مطالبہ کرنا بھی صحیح نہیں، کہ سب

کے سب اس عمر میں مکاتب اور مدارس کے طالب علم بن جائیں، اور یہ توقع بھی غلط ہے کہ

دعوت و پیروی سے ان کی زندگی میں انقلاب ہو جائے گا، اور وہ اس جہلانہ زندگی سے نکل

کر اسلامی زندگی میں قدم رکھیں گے، ان کے عادات و اخلاق، مزاج و طبائع شوق و رغبت

اور جذبات بدل جائیں گے۔

لیکن مولانا کے نزدیک ایسا ہونا ضروری تھا، انکو اس کی تائید ہو سکتی تھی؟ مولانا کے

نزدیک اس کی تائید صرف یہ تھی، کہ ان کو کچھ مدت کے لئے جماعتوں کی شکل میں دین اور علم

کے مرکزوں کی طرف نکلنے پر آمادہ کیا جائے، وہ دہلی کے عوام اور جہلا میں گھر اور

نماز کی تبلیغ کریں، اور اس طرح اپنا پڑھا ہوا سبق پختہ کریں، اور وہاں کے اہل علم و

دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کی باتوں کو بغور سنیں، اور ان کی زندگی، نشست و برخاست

اور عمل کو بغور دیکھیں، اور اس طرح بالکل فطری طریقے پر جس طرح پختہ زبان سیکھتا

ہے اور آدمی تہذیب و شائستگی حاصل کرتا ہے، وہ دین اور علم دین حاصل کریں۔

نیز اس نکلنے کے زمانے میں جس سے زیادہ یکسوئی و توجہ کامل کا زمانہ ان کو نظر

نقصیب نہیں ہو سکتا، قرآن پڑھنے، مسائل و فضائل معلوم کرنے، اور عبادت کرام و حق کے

حالات و حکایات سننے میں مشغول رہیں، اور اس طرح اس گنتی مدرست بہت کچھ سیکھ کر اور

لے کر اپنے گھر واپس ہوں۔

لیکن یہ کام بہت مشکل تھا کسی شیخ طریقت نے (الامناء اللہ) اپنے مریدین و متبعین پر ایسا بوجھ ڈالا ہوا کہ اپنے مشاغل سے بچڑنا، بیوی بچوں سے علیحدہ کرنا اور گھر سے نکالنا آسان کام نہیں، پھر اس قوم کے افراد کو جس کو بڑی کوششوں کے بعد کچھ مانوس کیا گیا تھا۔ ایک دوسری وقت یہ تھی کہ اس کا بھی اطمینان نہیں تھا کہ جہاں یہ لوگ جائیں گے وہاں ان کے ساتھ مجددانہ سلوک ہوگا۔ ان کی جہالت، سادہ لوحی اور شہروں کے مباد سے بعض اوقات ناشائستگی پر ترجم اور شفقت کا سلوک ہوگا یا تو عقاب اور طنز و توفیر کا۔ مولانا خلیل متاکر یو، پی کا مغربی حصہ (صلیٰ منظر نگر اور سہارنپور جس کے لئے کبھی دوآب کی اصطلاح استعمال فرماتے تھے اور کبھی مطلق یوپی کے لفظ سے ادا کرتے تھے) دین علم کا معدن اور اہل حق کا خاص مرکز ہے، اہل دین کی صحبت و اختلاط اور آنکھوں اور کانوں کے ذریعہ دین کے نفع و اکتساب کے لئے اس خطے سے زیادہ کوئی موزوں دینا نہیں۔ مولانا کے نزدیک ملک کی جہالت و غفلت، دینی بے جمیتی اور جذبات کی خرابی تمام فتنوں کی جڑ اور ساری خرابیوں کا سرچشمہ تھی اور اس کا علاج صرف یہ تھا کہ میوات کے لوگ اپنی اصلاح و تعلیم اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے اور اس کے لئے جدوجہد کرنے کی طاقت اور جذبات پیدا کرنے کے لئے باہر اور خصوصاً یو، پی کے ان کے شہروں میں جائیں۔

مولانا ایک میواتی کو بکھتے ہیں: —

» میرے دوست! آدمی کا جاہل اور غافل ہونا اور حق کی کوشش میں ہٹ ہوتا یہ ہر فتنہ کی کنجی ہے، اور طبائع اور جذبات کے ان نامبارک اور گندہ صنعتوں پر رہنے سے خدا جانے کتنے فتنے اٹھتے ہوئے تم دیکھو گے اور کچھ نہ کرو گے

اٹھتے ہوئے فتنوں کو میٹنے اور آئندہ کے فتنوں سے روکنے کے لئے تمھارے ملک میں پیش آئی ہوئی اسیم کو مشق کرنے کے لئے یو، پی کے لئے نکلنے پر زور دینے کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہے۔

مولانا کو اس کی بھی امید تھی کہ آپ کی یہ دعوت و تحریک اس طرح اس علاقہ کے اہل حق اور اہل علم کے سایہ تلے آجائے گی اور اس بہانے سے ان حضرات کو میوات کے ان عزیز و دور افتادہ مسلمانوں کی پیماندگی و زبوں حال سے واقفیت کا موقع ملے گا۔ شاید ان کے دل میں اس کا درد پیدا ہو جائے اور ان کی نگاہ شفقت اٹھے۔ مولانا کے نزدیک ان حضرات کا تعلق اور ان کی سرپرستی نہایت ضروری تھی جس کے بغیر وہ اس تحریک کو خطرے اور آزمائش میں سمجھتے تھے۔

غالباً انہی مصلحتوں کی بنا پر مولانا نے پہلی جماعت کے سفر کے لئے اپنے وطن کا مصلحہ کا انتخاب فرمایا کہ وہ بہر حال اپنا وطن ہے، عزیزوں سے سابقہ ہے، اور یوں بھی وہ ایک علمی اور دینی مرکز ہے، اس لئے اس سفر کی غرض بھی حاصل ہے۔

پہلی جماعت کا مصلحہ کے لئے ایک رمضان میں مولانا نے فرمایا کہ کا مصلحہ کے لئے آئی تیار کرو۔ علم اور مشائخ کے مرکز، پھر اپنے مرشد و شیخ کے وطن میں تبلیغ کے لئے عاقلانہ اور جاہلوں اور میوات کے دہقانوں کا جانا سنسنے والوں کو بہت ہی عجیب اور شوال معلوم ہوا اور چونکہ یہ غلط تخیل تھا کہ ہم کو اصلاح اور دوسروں میں تبلیغ کے لئے بھیجا جا رہا ہے، اس لئے اور بھی انوکھی سی بات معلوم ہوتی تھی۔ لوگوں کی سب پہلوؤں پر نظر

متمرد اور محراب خاں کو نمونیا تھا۔ فرمایا:۔ آج نہیں کل چلے آنا۔ آپ نے رات کو ان کے لئے دوا کی، نمونیا اچھا ہو گیا اور وہ راتے پورے لئے روانہ ہو گئے۔

تاری واد صاحب کا بچہ تھکا کر گیا تھا وہ بچے کو دفن کرتے ہی گھر واپس ہوئے لیبر روانہ ہو گئے۔

پتوڑا تحصیل فیروز پور میں ایک علیہ ہوا جس میں مولہ جماعتیں ہیں، ہر جماعت پر ایک امیر اور چار جماعتوں پر ایک امیر اور اس کا تقرر سکھ - سارے ملک میں ان جماعتوں کے ایک مرتبہ دورہ کو جانے کا انتظام کیا گیا اور اس کی شکل یہ اختیار کی گئی کہ چار جماعتیں پہاڑ کے اوپر دورہ کرنے کے لئے نامزد ہوں، اور چار جماعتیں اُن گاؤں میں جو ٹرک اور پہاڑ کے درمیان واقع ہیں، اور چار جماعتیں اُس ٹرک کے جو پتوڑل سے دہلی کو جا رہی ہے اور اُس ٹرک کے درمیان جو اترے دہلی کو جا رہی ہے، اور چار جماعتیں اُس ٹرک کے جو پتوڑل سے دہلی کو جاتی ہے۔ اور چار جماعتیں کے درمیان کام کریں۔

مگر مولانا کوئی سنجیدہ بات سرسری طریقے سے اور دلدادہ داری کے ساتھ نہیں فرماتے تھے کہ بات آئی گئی سو جائے اس کے لئے وہ اپنی شخصیت کا پُر دایہ ڈال دیتے تھے اور اپنی ساری طاقتوں کو کام میں لے آیا کرتے تھے۔ وہ جس چیز کو سرور سی سمجھتے تھے اس کی طرف سے مطمئن ہوتے بغیر ان کے لئے کہ نابینا اور سوتا مشکل تھا، زندگی بھر کا یہ معمول تھا، اس لئے ان کی بات کا ثبات ان سے تعقیر لئے والوں کے لئے آسان نہ تھا۔

چنانچہ دس آدمیوں کی ایک جماعت کا نھلہ کے سفر کے لئے تیار ہو گئی۔ اس جماعت میں چیدہ چیدہ لوگ تھے اور تقریباً سب وہ تھے جو اعجاز کراچی کے تھے، اس جماعت کو ذکر کے اہتمام کی خاص تاکید تھی۔

کاندھلہ کے لوگوں نے بڑے اعزاز و اکرام سے اُسی بی کے گھر میں اُن کو ٹھہرایا اور بڑی خاطر کی۔

دوسری جماعت رائے پور کے لئے اس کے بعد رائے پور (ضلع سہارنپور) جماعت کے جانے کی قریب کی، اور سوال ہی میں ۱۰۱ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔

رہے جو بھی اطمینان کی جگہ تھی، اور دینی و دہوہانی مرکز تھے۔ نیز مولانا عبدالقادر صاحب (جانشین شاہ عبدالرحیم صاحب دائے پوری) سے یک جہتی اور یکا نگاہی کی بنا پر وہاں سے بھی کوئی تکلف اور اجنبیت نہیں تھی۔

مولانا جہا عتیں مختلف راستوں سے چار جماعتوں میں منقسم ہو کر جامع مسجد دہلی میں جمع ہوئیں
 جلسہ ہوا، اور وہاں سے جماعتیں پانی پت، سونی پت اور دوسرے مقامات کی طرف بڑھیں
 اس عرصے میں میوات میں تبدیلی گشتوں اور دین سیکھنے کے لئے سفر و ہجرت کی
 تفریض و ترغیب اور تذکیر کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ مولانا کا آب یہی مطالبہ اور یہی
 دعوت تھی جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیش کرتے رہتے تھے۔ اس سلسلہ میں میوات کے
 بکثرت دورے اور مختلف مقامات پر جلسے ہوئے۔ ہر جگہ نئے نئے عنوانات اور فضائل و
 ترغیبات کے ساتھ یہی ایک مضمون پیش فرماتے رہے اور قوم سیاسی کا مطالبہ کرتے
 رہے، اداسی میں اُس کے دینی و دنیاوی فردغ کا یقین دلاتے رہے، یہاں تک کہ اس
 مشکل کام سے وحشت کم ہو گئی۔

میوات کے اندر بار بار دورہ کرنے کے لئے جماعتیں بکثرت بننے لگیں، اس پر ہمیشہ دور
 دیا جاتا رہا کہ ٹنگ میں دوسری چیزوں کی طرح اس کا بھی عام رواج ہو جائے۔ اس
 کے لئے مناسب مقامات میں جلسے اور اجتماعات بھی کئے جاتے تھے۔ ہر جلسہ سے
 کچھ نئی جماعتیں تیار ہو کر اطراف و جویاب یا یو، پی کا گشت کرنے کے لئے نکلتیں، لوگ
 اپنے اپنے وقتوں کی پیش کش کرنے لگے۔ روپے پیسے کے چندے کا رواج تو دنیا میں
 تھا ہی، دین کے واسطے اذیتاں (سہتوں اور مہینوں) کے چندے کا پہلی مرتبہ میوات
 میں رواج شروع ہوا۔

مولانا کام کرنے والوں میں دین کے لئے اُتیار و قربانی کی رُوح پیدا کرنا چاہتے تھے،
 اُدلان کو اللہ کے لئے کھیتی باڑی کا نقصان اور اپنے کاروبار کا خرچ برداشت کرنے کا
 عادی بنانا چاہتے تھے۔ میوات میں ایک مدت کے بعد اس کا آغاز ہوا کہ دین کیلئے

دنیاوی کاموں کا نقصان برداشت کیا جائے اور دنیا کا خطرہ مول لیا جائے۔ یہ الگ
 بات ہے کہ اکثر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسکو نوبت نہیں آنے دی، اور
 نکلنے والوں کو واپس آکر معلوم ہوا کہ ان کی غیبی مدد ہوئی، اُدلان کی کھیتی باڑی اور
 دکانداری کو اس عرصہ میں زیادہ فروغ ہوا۔

میوات میں دین کی | ان رضا کار مبلغین کی وجہ سے جو بہت بڑی تعداد میں اپنا سامان
 عام اشاعت | اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے، اپنا مزدوری خرچ یا خوراک ساتھ باندھے
 ہوئے ایک گاڑی سے دوسرے گاڑی اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک
 پھرتے رہتے تھے۔ تھوڑی مدت میں اس وسیع علاقہ میں دین اور دینداری کی
 ایسی عام اشاعت ہوئی، اور اس تاریک خطے میں جو صدیوں سے تاریک چلا آ رہا
 تھا ایسی روشنی پھیل جس کی نظیر دُور دور نہیں مل سکتی۔ اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ
 اگر کوئی اسلامی سلطنت اپنے پورے وسائل استعمال کرتی اور لوگوں کو دین سے قریب کرنے
 کیلئے اور دین واقف کرنے کے لئے بہت بڑا تنخواہ دار ملے رکھتی یا میکڑوں کی تعداد میں
 مدارس و مکاتب قائم کرتی، تو وہ اپنی سلطنت کے کسی علاقہ میں اس خوبی کے ساتھ دین
 نہیں پھیلا سکتی اور زندگی کا انقلاب تو مادی وسائل کے قابو سے بالکل ہی باہر ہے۔
 حقیقت یہ ہے کہ دین کے کام کا صحیح طرز وہی ہے جو قرآنِ اَدل میں تھا۔ اسلام
 کے سپاہی لڑنے کے لئے تھیلا اور کھانے کے لئے سامان خوراک اپنے گھر سے لاتے
 تھے اور شہادت کے شوق اور رضائے الہی کی طلب میں جہاد کرتے تھے۔ اسی طرح
 اس کے مبلغ اور داعی، اس کے محتسب اور داعی اللہ کا حکم اور اپنا فرض سمجھتے
 ہوئے اپنے فرائض دلچسپی اور دیانتداری سے ادا کرتے تھے۔ میوات کی اس

دینی فقر و حرکت میں اس مبارک دور کی ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ اگر کوئی ان مبلغین کے فائدوں کو اس حالت میں گزرتا ہوا دیکھتا کہ کاندھلوں پر کیبل پڑے ہوئے، بیل میں سپارے دیے ہوئے ہیں۔ چادر کے پلوں میں چنے یا چند روٹیاں بندھی ہوئی ہیں انبلیں ذکر و تسبیح میں مشغول ہیں، آنکھوں میں شب بیداری کے آثار، پیشانیوں پر سجدے کے نشانات، ہاتھ پاؤں سے جھانسی اور مشقت کا اظہار محو ہا ہے تو دیکھنے والے کے سامنے ہر مومن کے ان شہید عسائیوں کی ایک دھندلی سی تصویر پھر جاتی جو قرآن اور احکام دین کی تعلیم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے جا رہے تھے اور شہید کر دیے گئے۔

فضا کی تبدیلی رفتہ رفتہ میوات کی فضا بدلتے لگے، اور موسم کے تغیر کے اثرات ہا بجا ظاہر ہونے لگے۔ زمین میں اہل رنج و جد کی اور قابضیت پیدا ہونے لگی، اب دینی کی سر چیز کے لئے مستقل جہاد کی ضرورت نہیں رہی۔ اگرچہ وہاں بہت باقی تھا اور بعض رہنما قابل اسلاف اب بھی باقی ہیں، مگر ان مقامات میں جہاں کام زیادہ ہو چکا تھا صرف انسانی اور مہلکانہ فضا کی چیز سے اور اللہ رسول کا حکم ہے

مولانا کے نزدیک کام کی یہی صحیح ترتیب تھی کہ لوگوں میں حقیقی ایمان، دین کی طلب اور تہذیب اور آخرت کے لئے دنیا میں اپنے جات و مال کا نقصان گوارا کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے، پھر پورے دین کی صلاحیت اُن خود پیدا ہو جائے گی۔

چنانچہ میوات میں دینداری کے وہ اثرات ظاہر ہونے لگے جن میں سے ایک نایب کے لئے اس سے پہلے اگر برسوں جدوجہد کی جاتی تو شاید کامیابی نہ ہوتی، بلکہ اٹلی ضد پیدا ہو جاتی، ملک میں دین کی رنجیت پیدا ہو گئی اور اس کے آثار نظر آنے لگے۔ جس علاقے میں کوسوں مسجد نظر نہیں آتی تھی وہاں کاؤں گاؤں مسجدیں بن گئیں،

اور دیکھتے دیکھتے اس ملک میں ہزاروں مسجدیں بن کر کھڑی ہو گئیں۔ صد ہا مکتب اور متعدد عمری کے مدرسے قائم ہو گئے، حفاظ کی تعداد سیکڑوں سے متجاوز ہوئی۔ فاضل تحصیل علماء کی بھی ایک خاصی بڑی تعداد پیدا ہو گئی۔ لکھنؤ وادہ وضع و لباس سے نفرت پیدا ہونے لگی اور اسلامی و شرعی لباس کی وقعت دلوں میں پیدا ہو گئی، ہاتھوں سے کرٹے اور کانوں سے مڑکیاں اترنے لگیں، بے کپے آدمیوں نے ڈائریاں رکھنی شروع کر دیں۔ شادیوں سے مشرکانہ اور خلاف شرع رسوم کا خاتمہ ہونے لگا۔ سود و خدای کم ہو گئی۔ شراب نوشی تقریباً ختم ہو گئی، قتل و غارتگری کی واردات میں بہت کمی ہو گئی۔ جرائم، فسادات اور بد اخلاقیوں کا تناسب پہلے کے مقابلے میں بہت گھٹ گیا۔ بے دینی، بدعت و رسوم اور فتن و فجور کی باتیں اور عادیوں موافق ہوا و فساد پانے کی وجہ سے خود بخود مضمحل ہونے لگیں۔

اس حقیقت کو ایک سن رسیدہ شجرہ کار میواتی نے بڑی بلاغت کے ساتھ بیان کیا:

ملہ میوات میں مرئی کامرئی مدرسہ توح کا مدرسہ معین الاسلام ہے جس کی بنیاد مولانا کے ہاتھوں ۱۳۳۸ھ میں رکھی گئی۔ خان بہادر شیخ عزیز الدین صاحب دہلوی مرحوم کو اسکی تعمیر و ترقی سے بڑی دلچسپی تھی اور انھوں نے اس میں بڑی فراخوصلگی سے حصہ لیا، آپ نے ۱۳۴۱/۱۲ دسمبر ۱۹۲۸ء کو انتقال فرمایا۔ ۱۲ سالہ اس سلسلہ میں سب سے بڑا احسان مولانا عبدالسمعان صاحب کا ہے، جو علمائے میوات کے استاد و موزنی ہیں۔ آپ کے درس اور آپ کے مدرسہ واقع قریل باغ دہلی سے بکثرت میواتی طلبہ عالم اور فارغ التحصیل ہو کر نکلے۔ ۱۲۔

جس پر کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ تاری داؤد صاحب نے ایک بوڑھے میواتی سے اس کا عندیہ لینے کے لئے پوچھا کہ :- تمہارے ملک میں کیا ہوا ہے؟ بوڑھے میواتی نے کہا :- "اور تو میں کچھ جانتا نہیں، اتنا جانوں کہ جن باتوں کے لئے پہلے بڑی کوشش کی جاتی تھیں اور ایک بات بھی نہیں ہوتی تھی وہ اب آپ ہی آپ ہو رہی ہیں، اور جن باتوں کو بند کرنے کے لئے پہلے بڑی بڑی لڑائیاں لڑی جاتی تھیں اور بڑا اندلہ لگایا جاتا تھا اور ایک بات بھی نہیں بند ہوتی تھی وہ اب بے کسمائے خود بخود بند ہوئی جا رہی ہیں اور مولانا کے نزدیک اس اصلاح و تغیر کا سب سے بڑا سبب اہل میوات کا باہر نکلنا اور خصوصاً یو۔ پی کے دینی مرکزوں میں جانا تھا۔ ایک میواتی کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

"جماعتوں کے یو۔ پی کے خطے میں نکلنے کی کچھ ایسی تاثیرات ہیں کہ باوجود (افراد کی) صرف تعداد ہی سی مقدار کے نکلنے کے جو دوسروں کو بھی نہیں پہنچتی (اور وقت کی) تھوڑی سی مقدار کے جو اپنے گھروں کے مقابلے میں کچھ بھی شمار ہونے کی حیثیت نہیں رکھتی، اتنے قلیل نہ نہ کا اتنا اثر ہوا کہ انقلاب عظیم کا نغض بانوں پر آنے لگا اور تمہارے ملک کی تھوڑی سی مقدار کا کل جہالت والے لوگوں کے ناپاک جذبات، دین پھیلانے کے مبارک جذبات سے بدلنے لگے۔"

لیکن مولانا کے نزدیک اگر باہر نکلنے کو قوم جزو زندگی نہ بنے گی اور دین کے لئے جدوجہد کرنا چھوڑ دیگی تو قوم پہلے سے زیادہ گر جائے گی۔ اب مذہبی بیداری کی وجہ سے دنیا کی لگائیں میوات کی طرف ہیں۔ ان ہزاروں لگائوں کے ساتھ ہزاروں فتنے ہیں۔ جہالت و مجہولیت (گنہگار) کا قصہ لٹوٹ چکا ہے، اب زیادہ چوکنا اور ہوشیار بننے کی ضرورت ہے۔ ایک

۱۔ بنام میاں محمد عیسیٰ (فیروز پورہ ملک)۔

گرامی نامہ میں ارشاد فرماتے ہیں :-

"جب تک تبلیغ کے لئے چار چار مہینے ملک در ملک پھرنے کو اپنی قوم میں جزو زندگی بنانے کی کوشش کیلئے پورے انتہام کے ساتھ آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک قومیت صحیح دینداری کا مزہ نہیں چکھے گی اور حقیقی ایمان کا ذائقہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اب تک جو مقصد ہے ایک عارضی ہے اگر کوشش چھوڑ دو گے تو قوم اس سے زیادہ گرنے لگی۔ اب تک جہالت اس کی حفاظت کر رہی تھی اور شدت جہالت کی وجہ سے دوسری قومیں ان کو ہستی میں شمار نہ کرنے کی وجہ سے قوت نہ نہیں کرتی تھیں اب اتنا فیکہ دین کی قلم بندی سے اپنی حفاظت نہیں کریں گے دوسری قوموں کا شکار ہو جائیں گے۔"

دہلی کے مبلغین | دہلی اور دوسرے مقامات پر تبلیغ کرنے کے لئے کچھ عرصہ سے پانچ سو تھانہ مبلغین رکھے ہوئے تھے جو قریب قریب تبلیغ کے مروجہ عام طریقوں پر کام کرتے تھے انہوں نے تقریباً دھائی سال کام کیا لیکن ان سے مولانا کا مقصد حاصل نہیں ہوتا تھا اور مولانا اس سبب سے ناامید ہوئے کہ کام سے بہت اکتا گئے تھے۔ ان لوگوں کے کام سے وہ دینی و اصلاحی نتائج حاصل نہیں ہو رہے تھے اور وہ حرکت و زندگی نہیں پیدا ہو رہی تھی جو میوات کے اوصاف اور طالبِ اجراء و ایشاء پیشہ مبلغین سے پیدا ہو گئی تھی، مولانا اس طریقہ کار سے بالکل غیر مطمئن ہو گئے تھے، اور اس کو ختم کر دینا چاہتے تھے آخری حج اور حرمین میں دعوت :- مولانا کو اس کی بڑی آرزو تھی جو آخر وقت تک قائم رہی

۲۔ مکتوب بنام میاں محمد عیسیٰ (فیروز پورہ ملک)۔ ۱۲

کہ اگر ہندوستان کا کام کچھ جم جائے تو آپ اپنے چند مخصوص رفقاء کے ساتھ اسلام کے مرکز میں جا کر اس کام کی دعوت دیں اور وہاں اس کو شروع کریں کہ یہ وہیں کی سوغات ہے۔ اور وہاں کے رہنے والے اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ لفاغتن رونا لینا، کہہ کر اس کا استقبال کریں اور پھر ان کے ذریعہ سے یہ دولت عالم اسلام میں گھر گھریے۔

۱۰ شہد میں آپ کے دل میں بڑی شدت سے اس کا داعیہ پیدا اور آپ ۱۸ ذی قعدہ کو حج کے لئے روانہ ہو گئے یہ

جہاز میں تبلیغ اور مناسک حج کا بہت کافی چرچا رہا۔ جدہ سے مکہ مکرمہ جا پہنچے۔ بحرہ کے قیام میں وہاں کے رؤسا کو جمع کر کے مولانا نے تقریر فرمائی اور ان کے تحنیں کی۔ ایام حج چونکہ قریب تھے اور ہائٹس وغیرہ کا سامان بھی کرنا تھا اس لئے مکہ معظمہ میں تبلیغ کے متعلق کسی سے کچھ تذکرہ کرنے کی نوبت نہیں آئی، البتہ منیٰ کے قیام میں مختلف اطراف کے حجاج سے گفتگو ہوئی، مولانا نے ایک اجتماع میں تقریر فرمائی جس کا اچھا اثر ہوا۔

۱۱ آپ کے رفقاء سفر میں مولانا احتشام الحسن صاحب، صاحب زادہ مولوی محمد یوسف صاحب، صاحب زادہ مولوی محمد یوسف صاحب، مولوی انعام الحسن صاحب مولوی نور محمد صاحب حاجی عبدالرحمن صاحب مولوی یونس صاحب مولوی جیل صاحب اور دوسرے رہا ہیں۔ میں متوفی طفیل احمد صاحب مولوی ظہیر الحسن صاحب تھے۔ نظام الدین اور میٹھا کا تبلیغی کام اور مکتب مولوی سید صاحب کے اور علی کا کام حافظ مولوی مقبول حسن صاحب کے سپرد تھا۔ کام کی نگرانی اور مختلف معاملات و مسائل کی سربراہی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے ذمہ تھے۔ جہد ملات کی تنخواہیں دین جلوس میں جانا، ترقیاں دینے وارس کا قیام اور مشورہ طلب ایو شیخ حاجی رشید احمد صاحب کی رائے سے طے پاتے تھے۔ ۱۲۔ مکتوب مولانا احتشام الحسن بنام شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب ۱۲۰۔

حج سے فراغت کے بعد بعض ہندی اہل الرائے اصحاب مشورہ ہوا، انھوں نے حجاز کے حالات و مصلح کے پیش نظر تبلیغ کے ارادہ کی سخت مخالفت کی پھر مولانا تفتیح الدین صاحب سے تذکرہ آیا، حضرت موصوف نے بڑے زور سے تائید کی اور فرمایا کہ: مجھے غیبی امداد و اعانت کی قوی اُمید ہے۔ ایک جہد کو محمد سعید باسلامیہ مکتی کے یہاں دعوت تھی، اُٹھنے کے بعد مولانا نے کچھ تقریر فرمائی جس کے بعض فقرہ پر وہ براؤ فرختہ ہو گئے یہ مشکل ان کو سنبھال لیا گیا اور پھر انہوں نے بہت سے مفید مشورے دیے۔

بحرین کی ایک جماعت حجاج سے گفتگو ہوئی اور کافی دیر تک تبادلہ خیالات ہوتا رہا، انھوں نے یہ کیا کہ ہم ضرور اس کام کو جا کر شروع کریں گے، ان میں دو شخص ذی علم تھے۔ سب کے بشر سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بات کی قدر کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کام کے لئے آمادہ ہیں۔ حجاز کے بعض سربراہ اور ہندوستانی تجار سے گفتگو ہوئی، پہلے مولانا کی تقریر سے کچھ چونکے مگر وہ بارہ بات چیت کرنے پر بہت حد تک آمادہ ہو گئے۔ انکی اور سب کی رائے موافق کہ پہلے سلطان سے اجازت لی جائے۔ چنانچہ قرارداد یا کہ پہلے اعراض و مقاصد کو عرض میں قلمبند کیا جائے، پھر سلطان کے سامنے پیش کیا جائے۔ مولانا احتشام الحسن، عبداللہ بن حسن شیخ الاسلام اور شیخ بن بلہید سے اپنے طور پر ملتے

۱۲ مولانا محمد تفتیح الدین صاحب گنبدہ ضلع بنجورہ کے رہنے والے حضرت حاجی املا اللہ صاحب کے رفقاء میں سے تھے۔ ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں مقیم تھے۔ بزرگان دیوبند اور حاجی صاحب کے سلسلہ کے حضرات سے خصوصی تعلقات تھے۔ صاحب احوال و کمالات بزرگ تھے۔ ۱۲۔

۱۳ مکتوب مولانا احتشام الحسن صاحب۔ مورخہ ۲۷ فروری ۱۳۸۸ھ۔ ۱۲۔

دوسرے کے بعد (۲۴ مارچ ۱۸۸۷ء) کو مولانا حاجی عبداللہ دہلوی، عبدالرحمن مظہر شیخ المطوقین اور مولوی احتشام الحسن صاحب کی معیت میں سلطان کی ملاقات کیلئے تشریف لے گئے۔ جلالتہ الملک نے بہت اعزاز کے ساتھ مسند سے اتر کر استقبال کیا اور اپنے قریبی معزز ہندی مسلمانوں کو بٹھایا۔ ان حضرات نے تبلیغ کا مفروضہ پیش کیا، جس پر سلطان نے تقریباً ۱۰۰ منٹ تک توجید و کتاب و سنت اور اتباع شریعت پر بیسوط تقریر کی۔ اُس کے بعد بہت اعزاز کے ساتھ مسند سے اتر کر رخصت کیا۔ اگلے روز سلطان نے بخدا قصد کیا اور دیان کے لئے روانہ ہو گئے۔

مولوی احتشام الحسن صاحب نے مقاصد تبلیغ کو اقتصار کے ساتھ نوٹ کر کے شیخ الاسلام رئیس القضاۃ عبداللہ بن حسن کے یہاں پیش کیا۔ مولانا اور مولوی احتشام صاحب نے یہاں خود بھی گئے، اُصول نے بہت اعزاز و اکرام کیا اور ہر بات کی خوب تائید کی اور زبانی ہمدردی و اعانت کا وعدہ کیا، لیکن اجازت کو نائب عام امیر فیصل کے مشورہ پر محمول کیا۔

مکہ معظمہ کے دوران قیام میں صبح شام دونوں وقت جماعت تبلیغ کے لئے جاتی تھی اور حسب استطاعت انفرادی طور پر لوگوں کو تبلیغی باتوں پر آمادہ کرتی تھی۔ چند جیسے بھی ہوئے جن میں مولوی اور لیس اور مولوی نور محمد صاحبان نے اور دوسرے تقریر کی۔ سننے والے مانوس اور قدردان ہوتے لگے۔

نفع اچھ کو مولانا کی تاکید تھی کہ عمرہ اور دوسری عبادات کے زیادہ تبلیغ کا اہتمام کریں کہ اس زمانہ اور اس مقام مقدس میں بالخصوص، اس سے افضل کوئی عبادت اور عمل نہیں ہے۔

۱۲ مکتوب مولانا احتشام الحسن صاحب بنام شیخ الحدیث - ۱۲
۱۲ مکتوب مولوی انعام الحسن صاحب بنام شیخ الحدیث - ۱۲

خواص و علمائے ایک اجتماع میں اپنے یہ سوال پیش کیا کہ مسلمانوں کے تہذیب کا سبب کیا ہے حاضرین نے اپنے اپنے طرز کے مطابق اس کا جواب دیا۔ آخر میں اپنے خود اظہار خیال فرمایا اور دعوت پیش کی جس سے لوگوں نے اتفاق کیا اور متاثر ہو گئے۔ ایک عارف کی توفیق :- صاحبزادہ مولوی محمد یوسف صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک تہذیب ہم لوگ اپنی قیام گاہ پر جو باب العمرہ کے برابر والے مکان میں تھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کچھ فرما رہے تھے اور ہم سب سن رہے تھے کہ ایک شخص دروازہ کے سانسٹا کر کھڑے ہو گئے اور خطاب کر کے کہا کہ :- جو کام تم کر رہے ہو اُس میں مشغول رہو، اس کا اجر و انعام اتنا بڑا کہ اگر تمہیں بتلا دیا جائے تو برداشت نہ کر سکتا دئی مرگ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور ہمیں کچھ معلوم نہ ہوا کہ وہ کون بزرگ تھے۔ مولانا بدستور اپنی گفتگو میں مشغول رہے اور اُدھر التفات بھی نہ کیا۔

۲۵/۴ صفر ۱۳۵۷ھ کو مکہ معظمہ سے موٹر پر روانہ ہو کر ۲۷ کی صبح کو مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں بھی تبلیغی سعی شروع ہوئی۔ معلوم ہوا کہ امیر مدینہ کو اجازت دینے کا کوئی اختیار نہیں، وہ کاغذات مکہ مکرمہ بھیج دیں گے وہاں سے جیسا حکم آئے گا تعمیل کی جائے گی۔ مولانا مولوی سید محمد و صاحب اور مولوی احتشام الحسن صاحب کی معیت میں امیر مدینہ سے امدان سے اپنے مقصد کا بھی اظہار کیا جس کو انہوں نے پسند فرمایا اور ذبانی کافی تحنن کی کہ انفرادی طور پر مختلف قسم کے لوگوں سے گفتگو اور مذاکرے رہے، اس مقصد کو لیکر وہ مرتبہ قیامی جانا ہوا، وہاں ایک اجتماع میں مولانا نے تقریر بھی فرمائی، چند آدمی آمادہ بھی ہوئے۔

۱۲ مکتوب مولانا احتشام الحسن صاحب بنام شیخ الحدیث - مورخہ ۱۲ ربیع الاول ۱۳۵۷ھ مطابق ۱۲ مئی ۱۹۳۸ء

باب پنجم

میوات میں کام کا استحکام اور میوات کے باہر
شہروں میں دعوت و تبلیغ

ہندوستان واپس آکر آپ نے میوات میں اپنی تبلیغی سرگرمی بہت بڑھادی، بکثرت دورے اور جلسے اور گشت ہوئے۔ دوبارہ جماعتوں کی آمد شروع ہوئی اور میواتی جماعتیں اپنی اپنے کے شہروں اور قصبات میں پھرنے لگیں۔ شہری مسلمانوں کی طرف بھی دعوت کا رخ ہوا، اور میوات کی طرح دہلی میں بھی خالص تحریکیں و ترغیب کے ذریعہ اجرو رضا آئی کے شوق میں کام کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، محلوں میں جماعتیں بنیں، اور ہفتہ وار گشت کی ابتدا ہوئی۔

مولانا کے تبلی تاثرات اور دعوت کا محرک شہروں کی حالت دیکھ کر مولانا کی حساس اور ذکی طبیعت پر چند تاثرات غالب تھے جن کی وجہ سے دل میں ایک درد اور لے کلی سی رہتی تھی۔

۱۔ شہروں میں دینداری ضرور موجود تھی مگر وہ برابر ستمی اور سکتی چلی جا رہی تھی، پہلے دینداری جہور سے نکل کر مسلمانوں کی ایک معتدبہ تعداد میں محدود ہو گئی، اس کے

دین کا دائرہ اور تنگ ہوا، اور دین عوام سے نکل کر صرف خواص کے دائرے میں رہ گیا۔ دیکھتے دیکھتے خواص سے اخص خواص میں سمٹ کر گیا، اب دینداری افراد میں ہو گئی تھی، اور ان افراد میں بھی باریکی آتی چلی جا رہی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ کہیں کہیں دینداری کی بہت بڑی مقدار بھی ایک جگہ جمع ہو گئی تھی اور بعض اوقات اس کو دیکھ کر آدمی کا دل باغ باغ ہوتا کہ الحمد للہ اس زمانہ میں بھی دینداری کے ایسے بلند نمونے موجود ہیں مگر دین کا پھیلاؤ جاتا رہا تھا، اور سرعت کے ساتھ اس خطا کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے یہ خطرہ تھا کہ ان افراد کے اٹھ جانے سے دینداری ہی دنیا سے نر اٹھ جائے، اور ستمی ستمی مسلمانوں کے صغیر زندگی میں دینداری کہیں صرف ایک نقطہ بن کر نہ رہ جائے۔

مولانا کی آنکھوں کے سامنے دینداری میں سخت اسخطا اور تنزل ہو گیا تھا۔ جو خاندان اور قصبات رشید ہدایت کے مرکز تھے اور جہاں صدیوں سے علم و ارشاد کی شمع روشن چلی آ رہی تھی اور دیئے سے دیا جلتا چلا آ رہا تھا، وہ بے نور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جو اٹھتا تھا اپنی جگہ خالی چھوڑ جاتا تھا، اور پھر وہ جگہ تاریک ہو جاتی تھی۔ ضلع مظفرنگر دسہار پنور و دہلی کے مردم خیز قصبات کے دینی اسخطا سے مولانا ذاتی واقفیت رکھتے تھے، اور اس کا ان کو بڑا قلق رہتا تھا۔ مولانا نے ایک تقریر نامہ میں یہ الفاظ لکھے تھے :- ”افسوس کہ حق جل و ملا کے نام کے ساتھ ذائقہ لینے والے دنیا میں پیدا نہ ہوتے نہیں، اور جو صحبتوں کی برکتوں سے کچھ بچکے ہیں وہ اٹھتے چلتے جاتے ہیں اور کچھ بدل نہیں چھوڑتے۔“

مولانا اس نقصان کی تلافی اس طرح کرنا چاہتے تھے کہ دین عام طور پر مسلمانوں

میں پھیلے اور دینداری عام ہو۔ پھر ان میں خواص اہل دین پیدا ہوں، یہی پہلے بھی ہوا ہے اور اسی طرح اب بھی ہوتا کام چلے۔

علم دین کا حال دینداری سے بھی بدتر تھا۔ وہ تو بہت پہلے خاص اہل خاص لوگوں اور گھرانوں سے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ عام مسلمان دین سے بالکل بے بہرہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا کا رجحان اس بارے میں بھی تھا کہ علم دین مسلمانوں میں پھیل جائے اور کوئی مسلمان ایسے ضروری علم دین سے جس کے بغیر بحیثیت مسلمان کے زندگی گزارنا مشکل ہے بے بہرہ نہ رہے پھر ان میں خواص اہل علم، ماہرین اور صاحبِ نفیلت پیدا ہوں۔

۲۔ دین کو شہری مشغول مسلمانوں نے نہایت مشکل سمجھ لیا ہے، اور اس کو ہوا آنا اور ان کے نزدیک دین نام ہے ترک دنیا کا، اور چونکہ ترک دنیا مشکل ہے اس لئے دین بجا ناممکن العمل ہوا، اور وہ اس بنا پر دین کی طرف سے مایوس ہو کر دنیا میں بہہ تن منہمک گئے اور غضب یہ ہوا کہ اپنی زندگی کو خالص دینداری اور غیر اسلامی زندگی سمجھتے ہوئے اس بے راضی اور مطمئن ہو گئے۔ اُن کی زندگی کی نسبت اور رشتہ خدا سے کٹ کر نفیس سے جڑ گیا، اور اُن کی دینداری زندگی کی حقیقت وہ ہو گئی جس کو حدیث میں خدا سے بے تعلق ہونے کی وجہ سے خدا کی رحمت سے دور کہا گیا ہے:

”الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ذكرا لله وما الا له او عاكفا ومتعلقا“
(خالص دنیا اور خالص دنیا کی چیزیں (جو خدا سے علائقہ نہ رکھتی ہوں) خدا کی رحمت سے دور ہیں، صرف اللہ کا ذکر (وسیع معنی میں) اس کے متعلقات اور علم و تعلم کا سلسلہ اس مستثنیٰ ہے) کیونکہ اس کی نسبت اللہ سے ہے (نوبت یہاں تک پہنچی کہ اگر دین کی طرف توجہ بھی دلائی جاتی ہے تو بعض مسلمان بے تکلف کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں اور بعض تو یہاں تک تواضع اور صاف گوئی سے کام لیتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں:-

”و صاحب ہم تو بیٹ کے بندے اور دنیا کے گتے ہیں“

مولانا کے نزدیک حقیقت اس کے بالکل خلاف تھی۔ اپنے دینداری مشاغل اور تعلقات کو شریعت کے احکام کے ماتحت اور دین کے سلیے میں گزارنا دین ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان اپنی دینداری مسئولیت اور تعلقات کے ساتھ کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے تھوڑی سی توجہ اور معمولی سے علم دین کی ضرورت ہے۔ مولانا کے نزدیک اس حقیقت کی تبلیغ کی بڑی ضرورت تھی، اس کے نہ معلوم ہونے اور اس کی طرف توجہ نہ ہونے ہی سے مسلمانوں کا سواد اعظم دین کی دولت سے محروم ہوا جا رہا ہے اور دنیا پرستی اور نفس پرستی پر تعلق ہوتا چلا جا رہا ہے۔

مولانا ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

”دنیا کا مفہوم نگاہ میں بہت غلط ہے۔ معیشت دنیا کے اسباب میں مشغول ہونے کا نام دینا ہرگز نہیں ہے، دنیا پر لنت ہے اور لنت کی چیز کا خدا کا پاک کی طرف سے حکم نہیں ہو سکتا، لہذا جس چیز کا حکم ہے اس کا حکم سمجھ کر اُس کے اندر سرگرمی کرنا یعنی حکم کو تحقیق کرنا اور حکم سے غفلت کے ماتحت اسکے حلال و حرام کا دھیان کرنا اسی کا نام دین ہے، اور حکم سے قطع نظر کر کے خود اپنی ضرورت کو محسوس کرنا اور حکم کے علاوہ کوئی اور وجہ اسکے ضروری ہونے کی قرار دینا اس کا نام دینا ہے۔“
مولانا دین کی مثال اُس لبابِ دین سے دیا کرتے تھے جس کی تھوڑی سی مقدار کی شمولیت کے بغیر نہ کسی چیز میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ چیز مفہم ہوتی ہے۔ یہ مقدار ہر انسان کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح دین کی یہ ضروری مقدار ہر مسلمان کے بنام میاں محمد عیسیٰ فیروز پور نمک۔

کے پاس موجود ہے، صرف اس کو اپنے دنیاوی مشاغل اور تعلقات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے جس سے اس کی ساری دنیا دین بن جائے۔

۳۔ صرف دراز سے علم دین کے متعلق یہ خیال قائم ہو گیا ہے کہ وہ صرف کتابوں اور نصاب اور خاص اساتذہ کے ذریعہ عربی ملاز میں کئی برس کی سخت محنت سے حاصل ہو سکتا ہے، اور چونکہ ہر شخص مدرسہ کا طالب علم نہیں بن سکتا، اور آٹھ یا دس سال نہیں صرف کر سکتا، اس لئے عام مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ علم دین ان کی قسمت میں نہیں، اور طے کر لیا کہ ان کی زندگی جہالت ہی میں گزرے گی۔

یہ صحیح ہے کہ علم دین عربی مدرسوں میں حاصل ہوتا ہے مگر یہ دین کا تکمیلی علم اور درجہ فضیلت ہے، لیکن ہر مسلمان کے لئے یہ علم اور یہ درجہ نہ ضروری ہے نہ ممکن ہے۔

دین کا ضروری علم ہر مسلمان اپنے کا دیار، دنیاوی علاقے و مشاغل کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم (احباب صفہ) کی محدود اور ایک مختصر جماعت کے سوا (سب اپنے اپنے مشاغل اور تعلقات دن و فرزند رکھتے تھے۔ وہ

تاجر بھی تھے، اور کاشتکار بھی تھے، اور اہل حرفہ بھی۔ ان کے ساتھ بھی گھر کا بار اور زندگی کا خیال تھا۔ مدینہ منورہ میں علوم دینیہ کا کوئی مدرسہ بھی نہ تھا، اگرچہ تو وہ اُس کے باقاعدہ طالب علم نہیں بن سکتے تھے، اور اپنے آٹھ دس برس صرف اس کی طالب علمی میں صرف نہیں کر سکتے تھے، مگر سب جانتے ہیں کہ وہ ضروری علم دین رکھتے تھے اور دین کی

ضروریات مسائل و احکام اور فقہائے علم سے بے بہرہ نہیں تھے۔ یہ علم ان کے پاس کہاں سے آیا؟ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت و حضوری، زیادہ جاننے والوں کے پاس پڑھنے، اور اہل دین کی صحبت و اختلاط اور ان کے حرکات و سکنات کو بغور دیکھنے، سفروں اور جہاد میں رفاقت اور بد وقت اور بد موقع احکام

معلوم کرتے، اور دینی ماحول میں رہنے سے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس درجہ اور معیار کی بات آج حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی کچھ نہ کچھ ضرورت انہیں راستوں سے آج بھی پیدا کی جاسکتی ہے۔

مولانا کے نزدیک اس کی تدبیر یہ تھی کہ مشغول اور کاروباری مسلمان کو اور عام اہل شہر کو دین کا ضروری علم حاصل کرنے کے لئے اپنے اوقات کا کچھ حصہ نارغ کرنے کی دعوت دی جائے اور دین کے لئے مال کی طرح وقت کی زکوٰۃ لگانے پر آمادہ کیا جائے۔ ان کو اس ماحول سے نکلنے کی دعوت دی جائے جس کے متعلق ان کا تجربہ بھر ہے کہ وہ اس میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں کوئی محسوس تبدیلی پیدا نہ کر سکے، اور دین کے ابتدائی اور ضروری مسائل (ان کی ضرورت کا اقرار اور بعض اوقات عزم رکھنے کے باوجود) حاصل نہیں کر سکے۔ جہالت و نادانیت کے اس مقام پر جو شخص ۲۵، ۲۰ برس پہلے تھا آج بھی ٹھیک اُسی مقام پر ہے۔ جس کی نماز غلط تھی اُس کی نماز اب اس سے غلط ہی چلی آ رہی ہے، جس کو دعائے قنوت یا نماز جنازہ کی دعایا دہیں تھی اُس کو سیکڑوں دھڑکنے والے مدرسوں اور برسوں علماء کے پردس میں رہنے کے باوجود اور عربوں کتابوں کے بازار میں بکھنے کے باوجود ابھی تک وہ یاد نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ اس ماحول میں اس کے لئے تبدیلی اور ترقی کا صرف عقلی امکان اگرچہ ہے لیکن تجربہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔

پس اس کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ ان کو عارضی طور پر اس غیر دینی اور جامد ماحول سے نکال کر کسی زندہ اور سیدار دینی ماحول میں رکھا جائے تاکہ وہ کچھ دلوں کے لئے اپنے قدیم ماحول کے اثرات سے آزاد ہوں، اپنے مشاغل سے فرصت پائیں، ان کی دینی عزیمت اور

فوتِ اِلاہی جو ماحول کی ناموافقت اور مشاغل کی مزاحمت سے شکست کھا کر انفرادہ اور کمزور ہو چکی ہے پھر زندہ اور بیدار ہو، سویا ہوا دینی اساس اور طلب ان کے دلوں میں ابھرائی لے، اور ان میں دین حاصل کرنے کا پھر حوصلہ پیدا ہو۔

۴۔ مولانا کے نزدیک مسلمان کی زندگی کی اصلی ساخت یہ تھی کہ وہ اسلام کی نصرت و خدمت اور اُس کے عملی کاموں میں شخصاً شریک ہو یا جو لوگ ان کاموں میں مشغول ہیں ان کے لئے پشت پناہ بنے، لیکن اس کے ساتھ بھی ان کاموں میں خود عملاً شریک ہونے کا عزم اور جذبہ رکھنا ہو، اور صرف کسی محدود یا دینی مصلحت کی وجہ سے ہی وقتی طور پر اس سے علیحدہ ہو۔ شہروں کی پرسکون اور کاروباری زندگی جس کو مولانا ہمارے اور مجاہدانہ زندگی کے مقابلہ میں سکونی زندگی فرماتے تھے، اسلام کی راہِ راست سے ہٹتی ہوئی اور بڑی ہونٹئی زندگی ہے۔

شہروں کی زندگی مدتِ طے دلائے خالص کاروباری کمانے اور کھانے کی زندگی رہ گئی ہے، مولانا اس طرح زندگی کو دیکھ کر کڑھتے رہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ اہل شہر بھی ”ہجرت و نصرت“ کی زندگی اختیار کریں، اور شہروں میں بھی اس کا رواج ہو۔

مولانا اس تقسیم کے قائل نہ تھے کہ کچھ لوگ دین کی خدمت کریں اور کچھ لوگ اطمینان سے اپنا کاروبار کریں اور دنیاوی ترقی میں مشغول رہیں، اور کبھی کبھی اہل دین کی مالی اعانت و خدمت کر دیا کریں، اور سمجھ لیں کہ تقسیم عمل کے اصول سے علماء و اہل دین کے ذمہ دین کی خدمت ہے، اور ان کے ذمہ دنیاوی ترقی اور اہل دین کا صلیہ و فلاح پس مالی امداد ہے۔ کہ:۔ جس طرح زندگی کے ضروری کاموں میں تقسیم عمل نہیں، مولانا فرماتے تھے کہ:۔

اس پر کوئی راضی نہیں کہ ایک کھادیا کرے دوسرا پی لیا کرے اور تیسرا بہن لے، بلکہ ہر شخص ان میں سے ہر کام فرداً فرداً اپنے لئے ضروری سمجھتا ہے۔ اسی طرح مذہب کے فرائض کی پابندی، دین کا ضروری علم حاصل کرنا، اور فی الجملہ دین کی نصرت اعلیٰ کلمۃ اللہ کی تھوڑی بہت کو ششش ہر شخص کے لئے کسب معاش کے ساتھ ضروری ہے۔

دہلی میں مہوایوں کا قیام | ان تمام وجوہ کی بنا پر مولانا شہروں کے مسلمانوں کے لئے اپنی یہ دعوت بہت ضروری سمجھتے تھے اور بہت زور کے ساتھ ان کے ساتھ یہ دعوت پیش کرنا چاہتے تھے، مگر مولانا اس کے لئے محض مواظبت اور تقریر و تحریر کا کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ عملی نمونہ اور عملی آغاز کے بغیر اُس کو مضر سمجھتے تھے۔ ایک گرامی نامہ میں ارشاد فرمایا:۔

”جب تک علوم کے سامنے عملی نمونہ نہ ہو، محض منبروں پر کی تقریر عمل پر پڑنے کے لئے کافی نہیں ہو سکتی۔ اگر تقریر کے بعد عمل پر پڑنے کی تجویز تشکیل نہ ہو تو علوم کے اندر ڈھٹائی اور بے ادبی کے لفظ بولنے کی عادت پڑ جائے گی۔“

چنانچہ آپ نے دہلی شہر اور دوسرے بڑے بڑے مرکزوں میں مہوایوں کی جماعتیں بھیجی شروع کیں، اور انھوں نے دہلی میں طویل قیام کرنا شروع کیا۔ ابتدا میں ان کو دہلی میں بڑی دقتیں پیش آئیں۔ ان کو مسجدوں میں لائت کو جگہ دینے سے انکار کر دیا جاتا، کسی مسجد میں اگر ٹھہر بھی گئے تو ضروریات پوری کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی، لوگ ان کی تنکاسیت کرتے اور برا بھلا کہتے، وہ شہر کی تکلیفوں سے دق ہو کر اور اہل شہر کی بے مہربانی سے تنگ آکر اپنے امراء اور ذمہ داروں سے شکوہ کرتے، وہ غریب و مسکینوں کی محکمہ کی خوشامد کرتے کبھی اپنے مہداتی بھائیوں کو سمجھا بھجھا کر خاموش کرتے، ان کے ایک

مستقل جہاد اور آزمائش تھی جو روزانہ پیش آتی تھی، رفتہ رفتہ یہ وقتیں دور ہوئیں، لوگوں کی نگاہیں اور سلوک بدل گئے اور اپنے جوش و اخلاص اور قربانی کی وجہ سے بیوقوفی محبت کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔

اہل علم کی طرف توجہ | آپ نے اپنے نزدیک اس کا فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک اہل حق اور اہل علم اس کام کی طرف متوجہ نہ ہوں گے اور اس کی سرپرستی نہ کریں گے، اس وقت تک اس اجنبی دعوت اور اس نازک اور لعیف کام کی طرف سے (جس میں بڑی دقیق رعایتیں اور نزاکتیں ملحوظ ہیں) اطمینان نہیں کیا جاسکتا آپ کو اس کی بڑی آرزو تھی کہ اہل اشخاص اس کام کی طرف توجہ کریں اور اپنی قابلیتوں اور خداداد صلاحیتوں کو اس کام کے فروغ میں لگائیں جس سے اسلام کے درخت کی جڑیں شاداب ہوگی پھر اس سے اس کی تمام شاخیں اور پتیاں سرسبز ہو جائیں گی۔

اس سلسلہ میں آپ علماء سے صرف وعظ و تقریر ہی کے ذریعہ اعانت نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ کی خواہش اور آپ کا مطالبہ علماء عصر سے سلفِ اول کے طرز پر انشاعتِ دین کے لئے عملی جدوجہاد و دلدرد پھرنے کا تھا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کی ایک خط میں لکھتے ہیں :-

”عصر سے میرا خیال ہے کہ جب تک علمی لہجہ کے حضرات اشاعتِ دین کیلئے خود جا کر عوام کے دروازوں کو نہ کھٹکھٹائیں اور عوام کی طرح یہ بھی گائل گائل

نہ مولانا نے کئی بار ذکر فرمایا کہ ایک روزہ میان جی داؤد (جو اکثر مہولہ تہوں اور اہل شہر کے درمیان واسطہ ہوتے) اور غمِ دفعہ نہ کرنا اور عاجزا اگر بہت روئے۔ مولانا فرماتے تھے کہ ان کے اس روزہ سے راستہ کھل گیا اور کام میں بڑی برکت ہوئی۔

اور شہر شہر اس کام کے لیے گشت نہ کریں اس وقت تک یہ کام درجہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ عوام پر جو اثر اہل علم کے عمل و حرکت سے ہوگا وہ ان کی دھواں دھار تقریریں سے نہیں ہو سکتا اپنے اسلاف کی زندگی سے بھی یہی نمایاں ہے جو کہ آپ حضرات اہل علم پر بخوبی روشن ہے۔

درس و تدریس سے قلق رکھنے والے بعض بزرگوں کو شبہ تھا کہ تبلیغ و اصلاح کی اس کوشش میں مدرسین اور طلبہ مدارس کا استعمال، ان کے علمی مشاغل اور علمی ترقی میں ہاراج ہوگا۔ لیکن آپ جس طرح اور جس منہاج پر علماء مدارس اور طلبہ سے یہ کام لینا چاہتے تھے وہ درحقیقت علماء اور طلباء کے علوم کی ترقی و پیشگی کا ایک مستقل انتظام تھا ایک گرامی نامہ میں لکھتے ہیں :-

”علم کے فروغ اور ترقی کے نقد اور علم ہی کے فروغ اور ترقی کے ماتحت دین پاک فروغ اور ترقی پا سکتا ہے۔ میری تحریک سے علم کو ذرا بھی ٹھیس نہ پہنچے یہ میرے لئے نمرانِ عظیم ہے، میرا مطلب تبلیغ سے علم کی طرف ترقی کرنے والوں کو ذرا بھی روکنا یا نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ ترقیات کی ضرورت ہے اور موجودہ جہاں تک ترقی کر رہے ہیں یہ بہت ناکافی ہے۔“

مولانا چاہتے تھے کہ اس تبلیغی کام ہی کے ضمن میں طلبہ اپنے اساتذہ ہی کی نگہانی میں اپنے علوم کے حق کے ادا کرنے اور مخلوق کو ان سے نائدہ پہنچانے کی مشق کر لیں تاکہ ان کے علوم خلقِ اللہ کے لئے نافع ہوں۔ ایک گرامی نامہ میں لکھتے ہیں :-

”دکاشِ تعلیم ہی کے ذمہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی استادوں کی نگہانی میں مشق ہو جائے تو علوم ہمارے نفع مند ہوں ورنہ افسوس کہ بیجا و برباد

میں نعلت و جہل کا کام دے رہے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون“
بہر حال اپنی اس دعوت کو اعلیٰ معنی و دینی حلقوں میں پہنچانے کے لئے آپ نے
جماعتوں کا رُخ دینی مرکزوں کی طرف کیا۔

دینی مرکزوں میں کام کے اصول | آپ نے میواتیوں کو دیوبند، سہارن پور، رائے پور اور
تھانہ بھون کی طرف بھیجا شروع کیا اور ہدایت فرمائی کہ بندگان کی مجلسوں میں تبلیغ کا
ذکر نہ کریں، ۵۰-۶۰ آدمی ماحول کے دیہاتوں میں گشت کریں اور اٹھویں روز قصبہ میں
جمع ہو جائیں، پھر وہاں سے دیہات کے لئے تقسیم ہو جائیں، حضرات اکابر کی طرف سے
اگر پوچھا جائے تو بتلادیا جائے ان خود کچھ ذکر نہ کیا جائے۔

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:-

”میری ایک پرانی تمنا ہے کہ خاص اصولوں کے ساتھ مشائخ طریقت کے یہاں
یہ جماعتیں آداب خالقانہ کی بجا آوری کرتے ہوئے خالقانہوں میں فیض افروز
ہوں اور جس میں باضابطہ خاص وقتوں میں حوالی کے گاؤں میں تبلیغ بھی
جاری رہے۔ اس بارے میں ان آنے والوں سے مشاہدہ کر کے کوئی طرز متعز
فرما رکھیں، یہ بندہ ناچیز بھی اس سہفہ بہت زیادہ اغلب ہے کہ خیر لوسا
کے ساتھ حاضر ہو۔ دیوبند اور تھانہ بھون کا یہی خیال ہے؛“

اہل بعیرت کا اطمینان | اس طریقہ سے بعض اہل بعیرت کو کام کی طرف سے
اطمینان نہ ہونے لگا اور ان کے شکوک و شبہات جو اس کام کے متعلق تھے زائل ہوئے۔

تھانہ بھون میں بھی اسی طرح ہوا، جماعتیں تھانہ بھون کے ماحول اور آس پاس
کام کرتی رہیں، اطراف و اکناف سے آنے والے مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
جماعتوں کی کارگزاری ان کے طرز و اصول اور ان برکات کا ذکر کرتے جوائے گشت؛

قیام سے ان مقامات میں نظر آنے لگے تھے۔ مولانا کو پہلے بڑا شبہ اس میں تھا کہ جب
ان علماء کو جنھوں نے آٹھ آٹھ دس دس برس مدرسوں میں تعلیم پائی تھی تبلیغ میں
پوری کامیابی نہیں ہوتی بلکہ صدمہ اور نئے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جاہل میواتی
بغیر علم و تربیت کے اتنا نازک کام کیسے کریں گے۔ مولانا کی محتاط اور درہنہ طبیعت

اس کی طرف سے غیر مطمئن تھی کہ کہیں اس طریقہ سے کوئی بڑا فتنہ نہ پیدا ہو، لیکن ان
میواتیوں کے عملی کام اور قرب و جوار کی متواتر خبروں اور تصدیقوں سے اندر پھر
ان کی آمد کے برکات کو خود ملاحظہ کرتے سے آپ کو اس کا اطمینان ہوا۔ چنانچہ ایک
موقع پر جب مولانا محمد الیاس صاحب نے اس طرز کے متعلق کچھ گفتگو کرنی چاہی تو
مولانا نے فرمایا کہ دلائل کی ضرورت نہیں، دلائل تو کسی چیز کے ثبوت اور صداقت
کے لئے پیش کئے جاتے ہیں میرا تو اطمینان عمل سے ہو چکا ہے۔ اب کسی اور دلیل کی
ضرورت نہیں، آپ نے تو ماشاء اللہ یاس کو آس سے بدل دیا۔

مولانا کو ایک بے اطمینانی یہ تھی کہ علم کے بغیر یہ لوگ فریضہ تبلیغ کیسے انجام دے
سکیں گے؛ لیکن جب مولانا ظفر احمد صاحب نے بتلایا کہ یہ مبلغین ان چیزوں کے ہوا
جن کا ان کو حکم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کرتے اور کچھ اور نہیں چھڑتے تو مولانا کو
مزید اطمینان ہوا۔

مولانا کا جوش و یقین اور اہل علم کی کم توجہ | مولانا کو اپنے کام پر یقین بے حد بڑھ چکا
تھا اور جوش حد سے فزوں تھا۔ مگر اہل علم اس کام کے شایان شان تو یہ نہیں کر سکتے تھے
جس کا مولانا کو بڑا اقل اور بے چینی رہا کرتی تھی، وہ نہ بہرہ و نہ یقین بڑھتی ہی جاتا تھا کہ
وقت کے تمام فتنوں کا علاج اور زمانے کے برقعاضے کا جواب اصل دین کی یہی کوشش ہے
سب کوئی نیافتہ پیدا ہوتا تو دل کا یہ جوش زبان اور ندم پر بہتا۔ ایک ایسے ہی موقع پر

ایک دینی مدرسے کے ایک ذمہ دار کو تخریب فرمایا۔

”میں کون سی قوت سے بھی اڈوں اور کون سی زبان سے بیان کروں اور اس کے علاوہ کون سی قوت سے اپنے دماغ میں لباؤں اور یقین اور یہ بھی امر معلوم کہ مجھوں اور مجھوں کو معلوم کیونکہ بناؤں، میرے نزدیک صاف صاف ان سنتوں کے دیباغے ایک اور ان ظلمات کی جنہا کے کور دکنے کی مدد سکندری سوامیری دالی تحریک میں قوت کے ساتھ اپنی قوت جہد کو اور اندرونی جذبات کو اور بہت کے ساتھ جہد مساعی کو متوجہ کر دینے کے علاوہ کوئی صورت نہیں، عجیب ساس تحریک کی صورت کا نمایاں ہو جانا ہی صرف اس دبا کا علاج ہے جیسا کہ حدیث اذیہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ، دبا کے مناسب علاج بھی پیدا فرمایا کرتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ کے یہاں کے پیش کئے ہوئے علاج اور نعمت کا توجہ سے استقبال نہ کرنا کچھ بہتر نہیں ہو سکتا“

اسی یقین، اسی دبا اور اسی خطرہ اور خوف کو ایک دوسرے گرامی نامہ میں اس طرح ظاہر فرماتے ہیں :-

از بندہ حقیر فقیر ناکارہ دو جہاں محمد الیاس غفرلہ،

الحمد للہ الذی بفضلہ و جلالتہ تتم العالیات العلم مک الحمد لشکر اولک المن فضلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کے کن الفاظ کے ساتھ ظہر کر رہا کہ میں آپ کو اس وقت کسی بے کلی کے ساتھ خط لکھ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوست بات یہ ہے کہ اس تحریک میں کھڑے ہونے سے جس قدر اللہ جل جلالہ کی رضا اور اس کے قرب اور اس کی نصرت اور اس کا فضل و کرم کھلا اور کثرت سے نظر آتا ہے وہیں مجھے یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے اس قدر بڑے ہمان کا استقبال

اور اگر کام اور تشریف اس کے مناسب نہ ہو کہ موجب حیران و حیرانی ہو، مگر مولانا اس علم اور سوز سے اندر ہی اندر گھلتے تھے، حتی الامکان شکایت زبان پر نہیں لاتے تھے، کسی کو الزام دینا مولانا کے مسلک اور اصول کے خلاف تھا۔ بلکہ اگر غیر علماء میں سے کوئی ان حضرات کی سرزمین کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ جب تم سے اس کام کے لئے اپنے وہ مشاغل اور دل چسپیاں نہیں چھوڑی جائیں جن کے متعلق خود تمہارا خیال ہے کہ وہ دنیاوی ہیں تو یہ حضرات اپنے وہ مشاغل اور دل چسپیاں کیسے چھوڑ دیں جن کے متعلق ان کا یقین ہے اور حق ہے کہ وہ دینی ہیں، تم سے اگر دوکان نہیں چھوڑی جاتی تو ان سے مسند درس کے چھوڑ دینے کی توقع کیوں کرتے ہو اور اس پر تمہیں ان سے کیوں شکایت ہے؟

بے انتہائی کے اسباب | اس دعوت کی طرف پوری توجہ نہ ہو سکنے کے چند اسباب تھے :-
۱۔ یہ زمانہ عام تحریکات کا تھا اور ذہن و دل عام طور پر ان میں مشغول تھے، مولانا کی خاموشی اور تعمیری تحریک کی طرف توجہ کرنا اس ہنگامہ نیز زمانہ میں مشکل تھا، نیز تحریکات کا عام تصور اور مسلسل تلخ تجربہ بھی اس کے متعلق کوئی بڑا حسن ظن قائم کرنے سے مانع تھا۔

۲۔ اس کام کے متعلق لوگوں کو بہت کم معلوم تھا اور سوائے قریبی تعلق رکھنے والوں کے عام اہل علم اور خصوصاً دور افتادہ لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، کام اور اس کے اثرات و نتائج کی کوئی اشاعت نہیں کی گئی تھی۔

۳۔ لفظ تبلیغ جو اس دعوت کا عمومی اور مشہور عنوان ہے اس تحریک کی گہرائی اور اہمیت سمجھنے سے بڑا حجاب ہوتا تھا۔ لوگ اس کو ایک سطحی تبلیغی تحریک سمجھ کر توجہ نہیں کرتے تھے یا فرض نگاہ سے سمجھ کر اپنے ذمہ کوئی فرض نہیں سمجھتے تھے۔

۴۔ اس دعوت و تحریک کو اہل علم کے سامنے پیش کرنے والے خود مولانا ہی تھے اور ان کا حال یہ تھا کہ نئے نئے مضامین کے دورداد و رجوش بیان اور کچھ لکنت کی وجہ سے اکثر گفتگو الجھ جاتی تھی اور مفہوم واضح نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ کبھی کبھی اس وجہ سے نو وارد کے ذہن میں انتشار اور طبیعت میں توشش پیدا ہو جاتا تھا، اور وہ تحریک کا منتر نہیں سمجھنے پاتا تھا۔

نیز بعض مضامین ایسے بلند ہوتے تھے جو عام درسی اور متداول کتابوں میں نہیں پائے جاتے اور غیر اصطلاحی زبان میں ادا ہوتے جس کی وجہ سے بہت سے علماء کو پہلی مجلس میں مناسبت نہ پیدا ہوتی اور زیادہ وقت صرف کرتا ان حضرات کے لئے مشکل تھا۔

۵۔ لوگ سیدھے سادے میواتیوں کو دیکھ کر مولانا کی نسبت کوئی بلند خیال قائم نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مولانا کو میواتیوں کے شیخ و مرشد کی حیثیت سے جانتے تھے جنہوں نے ان سادہ لوح میواتیوں میں ایک دینی لوح پیدا کر دی ہے۔

سو زور دے | لیکن اب طبیعت کا چشمہ رواں آٹینے اور بہنے کے لئے بے تاب تھا اور طبعی ارتقا کے لحاظ سے اس کا وقت آ گیا تھا کہ یہ دعوت عام ہو، ہاتھ غیب کی زبان پر بھی بہت دنوں سے تھا۔

علامہ اقبال کے پہلے مصرعہ ”تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند ہیں یہ ترمیم اس لئے کی گئی ہے کہ خاکسار اقام کے نزدیک سو سال سے پہلے ہندوستان میں اسلام کا دیرینہ نہ اس طرح کھلا تھا کہ مشکل سے کوئی تشہیب رہا۔ حضرت مسیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کی تحریک اصلاح و تجدید ہندوستان کی آخری عمومی تحریک تھی جو غلط دینی بنیادوں پر اٹھائی گئی تھی۔

ایک سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند

اب مناسب ہے ترا فیض ہو عام اسے ساقی

اُدھر مولانا کی طبیعت پر دعوت کا غلبہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ مضامین علوم کا شدت سے زبان پر درود تھا، دعوت اور نظام کے مختلف گوشے اور پہلو نظر کے سامنے آتے جاتے تھے اور ان کے لغوص اور ماحذ کتاب و سنت میرٹ رسولؐ اور صحابہ کرامؓ کی زندگی میں بل رہے تھے، دوسری طرف ان علوم و معارف کو سننے کے لئے مولانا کی ساختہ پرداختہ و دیار نو عمراہل علم کے علاوہ بس سیدھے سادے میواتی تھے جو مولانا کی علمی زبان (جس میں بکثرت نقوف کے اصطلاحات اور شرعی الفاظ ہوتے تھے) تک سے نا مانوس تھے۔ اس وقت زبان حال اگر اس طرح گویا ہوتی ہو تو عجیب نہیں۔

من مثال لالہ محراستم در میان انجمن تنہاستم
شمع را تنہا پتیدن پہل نیت آہ یک پیدائش من اہل نیت
انظار غم گسارے تاکب جستجوئے لادھارے تاکب؟

در جہاں یارب ندیم من کجاست

نخل سینا یم کلیم من کجاست

میواتی اگرچہ ان بلند اور دقیق علوم سے علمی مناسبت نہیں رکھتے تھے مگر اس کام سے روحی مناسبت رکھتے تھے، قوت عمل میں اہل علم اور اہل شہر سے بہت بڑھے ہوئے تھے پندرہ بیس برس کی لگاتار جدوجہد کا حاصل اور تحریک کا سرمایہ تھے۔ مولانا اس حقیقت سے خوب واقف تھے اور آپ نے اس کا بار بار اعتراف فرمایا چند میواتی احباب کو ایک خط میں اپنے دل کی بات لکھتے ہیں:-
”و میں اپنی قوت اور ہمت کو ہم میواتیوں پر خرچ کر چکا، میرے پس پڑا ہے“

کر تم لوگوں کو اور قربان کر دہل کوئی اور پونجی نہیں میرا ہاتھ بٹا کر ملے
ایک خط میں لکھتے ہیں :-

”دین دہی کا روبر میں مصروف رہنے والے بہترے ہیں، دین کے فروع کیلئے
گھر بار چھوڑنا اس وقت اللہ نے میوؤں کو نصیب کیا ہے۔“

سہارن پور میں تبلیغی جماعتوں کا تسلسل | مولانا سہارن پور کے دینی اور علمی مرکز کو نظر انداز
نہیں کرنا چاہتے تھے، وہاں کے اہل علم اور اہل دین کو اور عام مسلمانوں کو اپنے کام
میں زیادہ سے زیادہ شریک کرنا چاہتے تھے، زبانی دعوت اور تحریک تو برابر ہی
فرمایا کرتے تھے اور مدرسہ مظاہر العلوم کے اساتذہ اور متعلمین مولانا سے شخصی طور پر
سب سے زیادہ واقف اور آپ سے فائوس و قریب تر بھی تھے، نیز میوات کے علیین
میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب اور جناب مولانا حافظ عبداللطیف صاحب ناظم
مدرسہ مظاہر العلوم کے علاوہ بھی مدرسہ کے اساتذہ و مدرسین برابر شرکت کرتے تھے
اور مولانا کی دعوت و طلب پر ہمیشہ نظام الدین پہنچ جاتے تھے لیکن اب مولانا نے
اس مقدار کو بڑھانے کے لئے سہارن پور کی طرف تبلیغی جماعتوں کا خاص رخ کر دیا۔
سہارن پور و مظفرنگو کے | مولانا نے مدرسہ مظاہر العلوم کے اساتذہ کے ساتھ سہارن پور
اطراف میں تبلیغی دورے کے | نواح بہت، مرزا پور، سلیم پور اور دوسرے دیہاتوں
اور مواصلات میں تبلیغی دورے فرمائے اور جلسے کئے۔

۱۳ جمادی الثانی ۱۳۵۹ھ سے ۲۰ جمادی الثانی تک ایک بڑی جماعت کے ساتھ

تمام میواتی احباب و مخلصین خصوصاً مولوی سلیمان -

نہ بنام میاں محمد علی فیروز پورنگ

کا نذرہ کے نواح کے دیہاتوں میں دورے کئے اور جماعتیں قائم کیں۔ شیخ الحدیث صاحب
بھی اس سفر میں ہمراہ تھے، اس سفر میں مولانا پر حقوق الوطن کا بہت غلبہ تھا مولانا
کے نزدیک ان حقوق کی ادائیگی کی کوئی صورت اور اصل وطن کے لئے اس تبلیغ سے
بہتر کوئی اور سوغات اور تحفہ نہیں تھا۔

۵۹ھ میں قرار پایا کہ میوات کی جماعتوں کا تسلسل سہارن پور میں رہنا چاہیے اور
پہلی جماعت جب جائے تو دوسری آجائے ایک سال تک مدرسہ کے مکانات میں قیام
رہا، محرم ۱۳۵۹ھ سے مستقل مکان اس کے لئے کرایہ پر لیا گیا۔ مگر چند ماہ بعد وہ مکان
چھوٹ گیا، اخیر ۱۳۶۲ھ تک مسلسل چار سال تک یہ دور رہا، ان شہروں اور قصبہ
میں جو علم دین سے بڑی حد تک محروم ہیں ان دیہاتی ناخواندہ میواتیوں کو کبھی کبھی نادان
نظر سے دیکھا جاتا اور اس پر تعجب کا اظہار کیا جاتا کہ ان بے علم میواتیوں سے جو خود قدیم
اصلاح کے محتاج ہیں تبلیغ و اصلاح کا کام لیا جاتا ہے، مولانا نے اس پر متنبہ فرمایا کہ
یہ ان کا موضوع ہی نہیں ہے، ایک خط میں مقصد کی وضاحت فرماتے ہوئے تحریر فرمایا۔

ان لوگوں (میواتیوں) کو مصلح نہ سمجھیں بلکہ اس ایک چیز کے علاوہ اپنی دین
پھیلانے کے لئے گھر بار چھوڑ کر باہر نکلتا اس چیز کو تو ان سے سیکھیں اور دیکھ
تمام اشیاء میں ان لوگوں کو اپنا محتاج سمجھیں، اپنے ذہن میں انکو مصلح
سمجھ کر پھر اعتراض کرتے ہیں۔

باہر سے لوگوں کی آمد | ۵۹ھ میں اس تحریک و دعوت کے متعلق رسائل میں بعض
مختصر مضامین شائع ہوئے اور میوات و دہلی کے باہر اتنا ذکر شروع ہوا کہ جن لوگوں کو
اسی نوع کے کام کی یا مبہم طریقہ پر دین کے کام کی طلب و جستجو تھی انھوں نے سفر کیا،
مولانا سے ملے اور میوات گئے، اس خوش نصیب گروہ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء

کے بعض مدرسین بھی تھے، ان کے مشاہدات و تاثرات نے کچھ اور لوگوں کو کھینچا بعض باخیر آدمیوں نے اس کو ایک «آکھٹاف» سے موسوم کیا اور اس پر حیرت کی کریمہ کام کس طرح اتنی مدت تک گمنامی کے ساتھ ہوتا رہا۔

مولانا نے اپنی عادت اور توابع کے مطابق ان نئے آنے والوں کی آمد پر بڑی سرت کا اظہار کیا اور ان کی بڑی ندر دانی فرمائی، علمی اور درسی حلقوں کی توجہ معطف ہوئے لگی اور لوگ باہر سے آنے لگے۔ مولانا نے ان نوواردوں کا ایسا اکرام فرمایا جس پر ان کو بھی حیرت ہوئی اور کام سے لگاؤ پیدا ہونے کا سبب ہوا۔

دہلی کے کام کی تنظیم | دہلی کے کام کو منظم کرنے اور اس کو ترقی دینے کے لئے آپ نے سادھن مقبول حسن صاحب کو شہر دہلی کی تمام تبلیغی جماعتوں کا امیر اور ذمہ دار بنایا حافظ صاحب کی مستندی اور جناب حافظ نضر الدین صاحب کی توجہات سے جماعتوں میں زیادہ باتا مدگی اور انضباط پیدا ہو گیا۔

کارکنوں میں ایک دوسرے سے ربط اور کام میں روح اور سرگرمی پیدا کرنے کے لئے جمعہ کی رات نظام الدین میں قیام کرنے کے لئے اور مہینہ کا آخری چہار شنبہ تمام جماعتوں کے جامع مسجد میں جمع ہوتے، اپنی کارگزاری سننے اور کام کے لئے مشورہ کرنے کے لئے تجویز کیا۔ مولانا خود بھی اس اجتماع میں بڑے اہتمام سے شریک ہوتے اور دوسرے علماء و صلیحہ کے بھی شریک کرنے کی کوشش کرتے، شب جمعہ کو نظام الدین آنے کی عمومی دعوت دیتے جو لوگ چند بار وہاں رات گزارتے ان کو اکثر اس کام سے روحانی مناسبت پیدا ہو جاتی، اکثر رات کا کھانا سب لوگ اکٹھا کھاتے، عشاء کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد مولانا اپنے موضوع پر گفتگو فرماتے رہتے اور سحر میں درغیب کا سلسلہ جاری رہتا کبھی نہایت جوش و تازگی کے ساتھ تقریر

فرماتے کبھی اتنی محویت و استغراق طاری ہو جاتا کہ وقت کے گزرنے کا احساس باقی نہ رہتا اور عشاء کی نماز بہت مؤخر ہو جاتی، ایک مرتبہ نومبر کی تہہ سچوں میں عشاء کی نماز میں گھڑی نے بارہ بجائے۔ صبح کی نماز کے بعد اکثر نمونہ لانا جمع سے خطاب فرماتے، کبھی حاضرین میں سے کسی دوسرے عالم یا مقرر کو جس کی ترجمانی پر اعتماد ہوتا کچھ کہنے کے لئے حکم ہوتا۔ صبح کی نمازیں کچھ ایسے اصحاب بھی تشریف لے آتے جو دلت کو نہیں تھے، اکثر نئی دہلی کے بعض مغزین اور نو تعلیم یافتہ، اور جامعہ ملیہ کے بعض اساتذہ خصوصاً ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب صبح کی نماز میں شرکت کرتے اور تقریر کے بعد واپس جاتے۔ اس رات کے اجتماع میں حاضرین کی تعداد روز افزوں تھی اور اس سے کارکنوں میں روح و تازگی اور نوواردوں میں کام سے اس دل کا ڈھپلا ہوتا جاتا تھا۔

دہلی کے سوداگروں میں دین کی روح | دہلی کے سوداگر مولانا سے تعلق رکھتے تھے، موارد سن رسیدہ لوگ تو مولانا کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بھائی صاحب مرحوم و متبرک کے زمانہ سے آمد و رفت اور عقیدت و محبت رکھتے تھے، ان جوانوں نے اپنے بزرگوں سے یہ عقیدت و محبت میراث میں پائی اور بہت سے نوجوان سوداگروں نے ان خود تعلق پیدا کیا۔ میواتیوں کے علاوہ دوسرا طبقہ جس کے دل میں مولانا کا پورا دانا دارا دینی بات کا احترام تھا اور جس کو سب سے زیادہ خدمت و اطاعت کی توفیق ملی وہ دہلی کے یہ تاجر تھے جو مولانا کی خدمت میں مختلف اوقات میں اور خصوصیت کے ساتھ شب جمعہ کو حاضر ہوتے، اکثر رات وہیں گزارتے، میوات کے اہم جلسوں میں پوری پوری لاریاں کمر کے اندر کھانے کا سامان (کبھی کبھی دہلی سے تیار کر کے) اپنے ساتھ لے کر جتنے اور میواتی جماعتوں کے ساتھ قریب کے مقامات پر گشت کو جاتے۔ مولانا دہلی میں ان کی تقریروں میں بڑی محبت و عنایت سے تشریف لے جاتے۔

لیکن اپنا پیغام اور اپنی بات نہ بھولتے۔ ان کے چھوٹوں پر اولاد کی شہادت فرماتے
ان کی خوشی سے خوش ہوتے۔ ان کی فکر سے ملول ہوتے۔ لیکن ان کی تربیت و
اصلاح سے غافل نہ ہوتے اور ان کو دین کے اصول کام میں لگانے کی ہر وقت فکر رکھتے۔
بڑوں سے خصوصاً اپنے والد اور بھائی صاحب کے ملنے والوں سے (بڑے احترام سے
ملتے، لیکن ان کے تعلقات کی قیادت کی بنا پر ان کی طرف سے تبلیغ میں اگر کوئی توجہ
نہ توفیق تو عتاب فرماتے اور وہ اس کو اپنی عقیدت اور محبت میں برداشت کرتے اور
ان کے تعلق میں فرق نہ آتا۔

تبلیغ میں حصہ لینے سے علماء اور دین داروں کے ساتھ سفروں میں رہنے
سے اور سب سے بڑھ کر مولانا کے یہاں کی آمد و رفت اور تعلق و محبت کے اثر سے ان
سوداگروں میں دینداری بہت زیادہ ترقی کرنے لگی اور ان کی زندگی و معاشرت
اور معاملات و انفاق میں محسوس تغیر نظر ہونے لگا۔ مولانا جزی اور تقبیل باتوں
کو بہت کم چھیڑ کر کہتے لیکن دین سے عمومی تعلق پیدا ہوجانے کی وجہ سے دین اور شہاد
دین کی عظمت اور شریعت کا احترام کی نگاہوں میں پیدا ہو گیا اور دینی ماحول آمد
اہل دین سے زیادہ انس اور قرب پیدا ہونے لگا اور
کے مصداق وہ اپنے ہم جنسوں اور ہم چہلوں سے ایسے ممتاز ہو گئے کہ پہچانے جانے
لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مولانا سے تعلق رکھنے میں اور تبلیغ میں حصہ لیتے ہیں۔

حتیٰ کہ بعضے وہ تجار و جو دار بھی رکھنے والے آدمی کو اپنی دکان پر ملازم رکھنا پسند
نہیں کرتے تھے، انہوں نے خود دار بھیاں رکھیں، جو غازی آدمی کے ملازم ہونے
سے اپنی دکان کا خرچ سمجھتے تھے۔ وہ عین کاروباری مشغولیت کے وقت دکان
چھوڑ کر رہا مت اور تبلیغ گشت میں شرکت کرنے لگے۔ بے سودی ملنے اور اپنا نام

اٹھا کر بازاروں میں پھرنے میں ذلت۔ فرش زمین پر سونے میں تکلف، ساقیوں کا
بدن داسیہ، کھانا پکانے اور غریبوں کے محلے میں دروازے دروازے پھرنے میں ان کو
عار نہ رہا، غرض ماحول کے بدل جانے اور ذہنیت کے تبدیل ہوجانے سے کتنوں
ہی کی زندگیاں بدل گئیں۔

اہل ثروت کا رجوع دہلی اور بارکے نبی اور اہل خیر نے اس کام کی شہرت سن کر اور اس
اور مولانا کا اصول کے گراں قدر مصارف کو دیکھ کر بارہا مولانا کی خدمت میں مالی
ادانت کی پیش کش کی اور بڑی بڑی رقمیں پیش کرنی چاہیں لیکن مولانا کا اس
بارہ میں ایک خاص اصول تھا۔ وہ مالی کو جان کا ندیہ، وقت کا بدل اور آدمی کا تمام مقام
کبھی نہیں سمجھتے تھے آپ کے نزدیک روپیہ آدمی کے ہاتھ کا میل تھا اور آدمی جیسی قیمتی
چیز کا بدل نہیں ہو سکتا، چنانچہ مالی اعداد پیش کرتے والوں سے ہمیشہ فرماتے تھے کہ
ہمیں تمہارا روپیہ نہیں چاہیے تمہاری ضرورت ہے۔ انہیں لوگوں کی مالی امداد قبول
فرماتے جن کی کام میں عملی شرکت اور ذراقت ہوتی، آپ کے نزدیک اتفاق
راہ خدا میں خرچ کرنے کی صحیح شکل یہی تھی اور صد اسلام میں یہی شکل رائج تھی کہ
جو لوگ اللہ کے دین کے کاموں میں روپیہ خرچ کرتے تھے اور دین کے نام راہ خدا
میں مالی لٹاتے والوں کی فہرست میں ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے
جو اسلام کی نصرت میں عملاً شریک تھے بلکہ صفِ اہل میں تھے۔

بہر حال اہل دین کی اس جدوجہد میں جو لوگ عمل حصہ لیتے تھے اور مولانا کو ان کے
اخلاص، تعلق اور محبت پر پورا اطمینان تھا ان کی ادانت کو بے تکلف قبول فرما
اور دین کی خدمت کی سعادت میں انکو خوشی سے شریک کرتے، حاجی نسیم صاحب
بن داہ (مدربازر) اور محمد شفیع صاحب قریشی کے حصہ میں خاص طور پر یہ ذمت

غنائی آئی، مولانا کو ان سے کوئی تکلیف اور اجنبیت باقی نہیں رہی تھی، دین کے کاموں اور ضرورتوں میں ان کے مالی اور سامان کو بے تکلف استعمال کرتے، ان کے علاوہ چند اور مخلصین کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔

مہیوات کے جلسے | اگرز مہینہ میں ایک مرتبہ مہیوات کے کسی مقام پر اور سال میں ایک مرتبہ نوح کے مدرسہ میں جلسہ ہوتا تھا، دہلی کی تبلیغی جماعتیں اور تجارتی ادارہ نظام الدین کے مقیم حضرات، نیز مدرسہ مظاہر العلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور مدرسہ فتحپوری دہلی کے بعض علماء اور مدرسین شرکت کرتے، مولانا رضاء جماعت کے ساتھ تشریف لے جاتے، زائستہ بھرائی تحریک کی دعوت دیتے جلتے اور اسکے اصول و آداب پر پرجوش اور بڑا رقتائق تقریر فرماتے اور لاری کے مسافر یا ریل کے ہم سفر جن میں بڑی تعداد مبینین اور سہراہیوں کی ہوتی، مستفید ہوتے گویا یہ ایک متحرک جلسہ ہوتا تھا جو نظام الدین ہی سے شروع ہو جاتا تھا۔

اہل قصبہ مولانا کی آمد سن کر جوق جوق اور گروہ گروہ پیشوائی کے لئے نکل آتے اور پر دانہ دار مصافحہ کرنے اور بچوں جوانوں اور بوڑھوں کا مجمع سوارسی کے ساتھ ساتھ قصبہ میں داخل ہوتا۔ سینکڑوں آدمیوں کا مجمع آپ کو گھیر لیتا۔ آپ ہر ایک سے بڑی محبت کے ساتھ مصافحہ کرتے کسی سے معافہ کرتے، کسی کے سر پر ہاتھ رکھتے اور انہیں کے حلقہ میں بیٹھ کر گفتگو شروع فرما دیتے۔

مولانا ان جلسوں کے ایام میں غریب مہیواتوں ہی کے بیچ میں رہتے۔ رات کو اکثر مسجد ہی کے حجرے میں یا صحن کے سامنے آرام فرماتے۔ سارا دن اور رات کا بڑا حقیقہ انہیں سے گفتگو میں گزارتا، مہیوات میں قدم رکھتے ہی مولانا کا جوش و نشاط اور طبیعت کی تازگی، رنگارنگی نہایت بڑھ جاتی۔ علوم و معارف اربعہ کی طرح ہر شے اور

دین کے اصول و حقائق چشنے کی طرح اُبلتے۔ مہیواتی سمجھتے یا نہ سمجھتے لیکن متاثر ہوتے وہاں مولانا بہت کم خاموش ہوتے اور بہت کم آرام کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مہیوات آکر بہت تنگ جاتے اور اکثر آواز گلہ گیر ہو جاتی اور کبھی بخار کی حالت میں واپس ہوتے۔ ان اجتماعات کے موقع پر البیادینی اور روحانی ماحول ہوتا اور فضا میں ایسی روحانیت اور نورانیت محسوس ہوتی کہ قلب پر اثر پڑتا اور قاسمی الغلب بھی رقت و تاثیر محسوس کرتا ذکر سے فضا اور اہل ذکر سے مسجدیں معمور ہوتیں، مسجد جانے میں اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو مسجد میں جگہ پانی محال تھی۔ سڑکوں اور راستوں پر بھی نماز کی صفیں ہوتیں، پچھلے پہر کاساں خاص طور پر دیکھنے کے قابل ہوتا، سردیوں کے ایام میں جفاکش اور دین کے حریفیں مہیواتی صحن مسجد میں زیر آسمان یا درختوں کے نیچے اپنی موتی چادریں اور کپڑے اوڑھے پڑے رہتے، جاڑوں کی بارش میں برستے پانی، رستے شامیانے اور ٹپکتے ہوئے دھنوں کے نیچے گھنٹوں صبر و سکون کے ساتھ علماء کا وعظ سنتے رہتے اور اپنی جگہ سے حرکت نہ کرتے۔ ان جلسوں میں تقریریں اور مواعظ بالکل ضمنی تھے، اصل مقصود اور اصل کوشش

نئی جماعت بنانے اور ان کو باہر نکالنے کی ہوا کرتی تھی۔ اور یہی جلسہ کی کامیابی کا معیار تھا کہ کتنی جماعتیں اپنے علاقہ سے باہر جانے اور دیوبند کے گشت کے لئے آمادہ ہوئیں اور کتنے آدمیوں نے کتنا وقت دیا، مولانا اسی کا مطالبہ اور تقاضہ کرتے رہتے اور سارے جلسہ پر اسی ہیشتیت سے فخر گزرتی کرتے تھے، اور بغیر لیتے رہتے تھے کہ اس کا اہل جلسہ سے کتنا تقاضہ کیا جا رہا ہے، تجربہ کار مہیواتی اور نظام الدین کے مبینین عام اجتماع کے علاوہ برادریوں کے چودھریوں، میانجی صاحبان، علماء اور اہل اثر کو علیحدہ جمع کر کے اپنی اپنی برادری اور اپنے اپنے حلقہ اثر میں اس کو شش کرتے تھے اور ان کے ذریعہ نئی جماعتیں بناتے تھے۔

مولانا کو جب تک اس کام کی طرف سے اطمینان نہ ہوتا، ان کو کھانا پینا اور سونا دوسرے
 ہو جاتا، اور اس کا اطمینان کئے بغیر اس قصبہ سے جانا اور نظام الدین واپس ہونا
 مشکل ہوتا۔ اس کا اطمینان ہو جانے اور اس کی صورت بن جانے کے بعد واپسی کا قصد
 فرما دیتے۔ اور پھر کسی کا اصرار کسی مخلص کی ضیافت یا آرام کا خیال سفر سے مانع نہ ہو سکتا تھا
 دہلی اور نظام الدین کے مہلین اکثر جلسے سے کچھ پہلے جا کر زمین ہموار کرتے اور تبلیغی
 گشت کر کے جلسے اور علماء کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی استعداد اور طلب پیدا کرتے
 اور اکثر جلسہ کے ختم ہوجانے کے بعد جلسہ میں سے آگاہ ہونے والوں کی آوارگی اور ناثر
 سے فائدہ اٹھانے اور اُس کو ٹھکانے لگانے کیلئے کچھ بعد تک قیام کرتے۔

مولانا کے قیام کے دوران میں میواتی بکثرت بیعت میں داخل ہوتے لیکن مولانا
 بیعت لیتے وقت ان کے سامنے اپنی تقریر فرماتے، اپنے کام کا ان سے عہد لیتے اور اسی کی
 ان کو تعلیم کرتے یہ نئے بیعت کرنے والے گویا تبلیغی اور دینی فوج کے لئے رنکر وٹ تھے۔
 اہل قصبہ مہمانوں کی (جو اکثر بڑی تعداد میں ہوتے) دل کھول کر ضیافت کرتے
 اور بڑی بلند حوصلگی اور بہت سے اُن کو مدد دینے والے میواتی مہمانوں کو جو میسرڈوں
 اور ہزاروں کی تعداد میں ہوتے کئی کئی وقت مہمان رکھتے اور پھر بھی حسرت کرتے
 سنا گیا کہ دل کی مسرت نہ نکلی، میواتیوں نے اپنی اس مہماں نوازی اور عالی حوصلگی سے
 قدیم عربوں کی روایات کو زندہ کر دیا۔

سالہ نوح میں حاجی عبدالغفور صاحب رحمہ اللہ مولانا کے کثیر تعداد اور فداکاری میں زبان ہوتے تھے اور بڑی
 عالی حوصلگی سے فیاض ہوتے تھے۔ بعض اوقات نوح سے باہر بھی بڑے اہتمام سے کھانا لیکر جاتے تھے انھوں نے
 اپنا حق ضیافت کبھی نہیں چھوڑا خواہ مہمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہو جاوے صاحب مرحوم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب
 سے بیعت تھے ۱۱ رجب ۱۲۸۶ کو وفات پائی۔

عام اہل اسلام کی عزت و توقیر اور اہل علم و دین کے احترام و تعظیم کی ایسی عادت
 ڈالی گئی تھی اور اس کی ایسی تربیت کی گئی تھی کہ ہر میواتی ہر آنے والے شخص سے ایسا
 ملتا ہے جیسے کسی بزرگ و شیخ سے باہر کے ہر شخص کو اپنا دینی محسن سمجھتا گویا اسی سے اس
 کو ایمان کی دولت اور دین کی یرغمت حاصل ہوئی ہے، اس درمیان میواتیوں کے دینی جوش،
 خلوص و محبت و تواضع، عبادت و ذکر کی حرص، رقت و سوز اور دینی مناظر کو دیکھ کر
 بہتر دلوں کو اپنی حالت پر سخت تاسف اور اپنی زندگی پر نفرتیں ہوتی اور اپنے اوپر
 نفاق کا شبہ ہونے لگتا۔

ایک مرتبہ مولانا نے ایک صاحب سے جو ایک جلسہ سے واپس آئے تھے فرمایا کہ کچھ
 اپنی حالت پر اندوس بھی ہوا، انھوں نے عرض کیا کہ جو کچھ دیکھا اس کے بعد تو اپنے کو
 مسلمان کہتے ہوئے شرم آنے لگی ہے۔

نوح کا بڑا جلسہ ۱۰/۹/۱۲۸۸ ذی قعدہ ۱۳۶۰ھ مطابق ۲۸/۲۹/۳۰ نومبر ۱۹۱۳ء کو نوح
 (منبع گود گاوڑوں میں) ایک عظیم الشان تبلیغی جلسہ ہوا، میواتی کی سر زمین نے انسانوں کا
 اتنا بڑا اجتماع ایک جگہ کبھی نہیں دیکھا تھا، شرکاء جلسہ کی تعداد کا تحقیقی اندازہ ۲۵۰۲۰
 ہزار کیا جاتا تھا، ان شرکاء میں بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰
 سے پیدل چل کر اپنا سامان کندھے پر لاد کر اور اپنا کھانا باندھ کر گئے تھے، خصوصاً مہمانوں
 کی تعداد بھی جو بیرون میوات سے تشریف لائے تھے اور دونوں وقت مدرسہ میں الاسلام
 کی عمارت میں پُر تکلف کھانا کھاتے تھے ایک ہزار کے قریب تھی۔

جلسے کے وسیع شامیلانے کے نتیجے میں مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے عہد کی نماز پڑھائی
 جامع مسجد اور قصبے کی تقریباً سب مسجدوں میں نماز سوئی، پھر بھی ہجوم اتنا تھا کہ چھتوں
 اور بالا خانوں پر آدمی ہی آدمی تھے۔ سڑکوں پر بھی غازیوں کی صفیں تھیں اور آمد و رفت

بند ہو گئی تھی۔

نماز کے بعد حلیہ شروع ہوا، صبح سے شام تک اجلاس ہوتے تھے، لیکن نہ کئی صعدہ جلسہ تھا نہ مجلس استقبالیہ اور صعدہ استقبالیہ نہ رخصت کا رہا، لیکن تمام انتظامات خوش اسلوبی سے ہو رہے تھے۔ کام کرنے والوں میں ایسی مستعدی اور فرض شناسی تھی جو دردی پوشا رضا کاروں کی منظم جماعتوں میں نہیں دیکھی گئی۔ اس اجتماع میں دہلی کے عوام فضلاء اور ہر طبقہ کے حضرات بجز شریک تھے۔ خان بہادر حاجی رشید صاحب، حاجی وجیہ الدین صاحب، جناب محمد شفیع صاحب قریشی وغیرہ حضرات اپنی اپنی کارروائی میں تشریف لے گئے۔ جن سے مہمانوں اور علماء کی آمد و رفت میں بڑی ہولناکی مفتی کفایت اللہ صاحب نے اس جلسہ کے متعلق اپنے تاثر کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ۳۵ سال سے ہر قسم کے مذہبی اور سیاسی جلسوں میں شریک ہو رہا ہوں، لیکن میں نے اس شان کا ایسا بابرکت اجتماع آج تک نہیں دیکھا۔

یہ اجتماع اور انسانوں کا یہ جگہ ایک جلسہ سے زیادہ ایک زندہ خالقہ تھی دن کے سپاہی رات کے راسب بن جاتے تھے اور رات کے عبادت گزاروں کے خدمت گزار نظر آتے تھے۔ ان دونوں چیزوں کا جمع کرنا اس دعوت کے مقاصد میں سے تھا۔

اس جلسہ کے باضابطہ اجتماعات کے علاوہ خود مولانا اٹھتے بیٹھتے اور ہر نماز کے بعد اپنی بات کہتے تھے، ہر نماز کے بعد کی خود فراموشانہ دعا بھی ایک پرجوش انداز پر آفریں تقریر سے کم نہ تھی۔ تبلیغی جماعتیں باہر کو | میواتیوں اور دہلی کے تجار اور ملازمین کے طلبہ کی یہ جماعتیں اطراف اندولپانی اور پنجاب کی طرف جانے لگیں، خود رجب، علی گڑھ، آگرہ، ملند شہر، میرٹھ، دہلی جماعتیں قائم ہوئیں اور وہاں کے بعض لوگ نظام الدین آنے لگے۔ کراچی کو جماعتیں | حاجی عبدالجبار صاحب، حاجی عبدالستار صاحب (ابن جے اینڈ جی

فضل الہی کراچی) کی دعوت و خواہش پر (جن کو تھوڑے دن پہلے اس کام گہری دلچسپی اور مولانا سے تعلق پیدا ہو گیا تھا) ایک جماعت صفر ۹۱ھ مطابق فردی ۱۳۳۲ھ کو اور دوسری جماعت اپریل کی ابتدا میں مولوی سید رضا حسن صاحب کی امارت میں کراچی گئی اور سندھ میں کام شروع ہوا۔ کراچی میں متعدد جماعتیں مختلف محلوں میں قائم ہوئیں۔ مولانا کو سواحل پر کام پھیلانے کی بڑی آرزو تھی اور اس میں یہ آرزو مضمر تھی کہ ان بند لگا ہوں سے یہ آرزو سواحل عرب تک پہنچے اور وہاں سے اس ملک میں پھیلے ان بند لگا ہوں پر بکثرت عرب اور دوسرے ممالک کے لوگ آباد ہوں۔ اس لئے آپ ان ساحلی مقامات پر دعوت کے پھیل جانے سے اس کی توقع رکھتے تھے کہ ان ممالک کے لوگ اس کو قبول کر کے اپنے اپنے ملکوں میں لے جائیں گے۔

لکھنؤ کا سفر | لکھنؤ میں ۹۵ھ (سنہ کی ابتدا سے) دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مدرسین اور طلبہ مولانا کے اصول اور آپ کی ہدایت کے مطابق لکھنؤ کے قرب و جوار اور دیہاتوں میں کچھ کام کر رہے تھے اور تعطیلات اور مختلف جلسوں اور تقریبات کے موقع پر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے، مولانا کو بھی اس جماعت سے بڑا تعلق پیدا ہوا گیا تھا، یہاں کے کام کی روداد کو بڑی دلچسپی سے سنتے اور اس جماعت کے افراد پر خاص شفقت فرماتے۔

رجب ۹۶ھ میں آپ نے لکھنؤ کے سفر کی دعوت قبول فرمائی۔ آپ کے تشریف لانے سے ایک مہینہ پہلے دہلی کے تجار اور میواتیوں کی ۴۰،۳۰ آدمیوں کی ایک جماعت لکھنؤ آگئی تاکہ مولانا کی تشریف آوری سے پہلے شہر میں کام کرے۔ جماعت کا قیام دارالعلوم ندوۃ العلماء کی عمارت میں ہوا۔ جماعت کا نظام ادوات یہ تھا کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد جماعت دارالعلوم

سے نکلتی، نماز مغرب کے بعد کسی معلم میں گشت ہوتا، عشا کے بعد اپنے اصول و مقاصد کی تشریح اور دو ایک تقریریں کے بعد جماعت بنا کر قیام گاہ واپس آجاتے اور کھانا کھاتے اس میں رات کے ۱۲:۱۱ بج جاتے۔

صبح کی نماز کے بعد ان کی تعلیم کا (جو ان تبلیغی سفروں کا اہم جزو ہے) نظام اللغات شروع ہو جاتا۔ کچھ وقت تجوید و تصحیح مخارج کے لئے تھا، کچھ وقت ضروری فضائل و مسائل کی تعلیم کے لئے۔ کچھ وقت صحابہ کرام کے حالات اور واقعات جہاد کے سننے کیلئے۔ کچھ اپنے اصول بیان کرنے کی مشق اور دعوت و تبلیغ کا طریقہ سیکھنے کے لئے، پھر کھانا کھاتے اور آرام کرتے کا وقت آجاتا، عصر کے بعد بدستور روزانہ کا معمول شروع ہو جاتا۔

۱۸ جولائی کو خود مولانا، جناب حافظ محمد الدین صاحب، مولانا احتشام الحسن صاحب جناب محمد شفیع صاحب قریشی، اور حاجی نسیم صاحب کی معیت میں تشریف لے آئے مونی محل کے پل سے پہلے سبزہ پیر آپ نے نواقل پڑھے اور دیر تک بڑے درد اور خشوع و خضوع سے دعا مانگتے رہے۔

دارالعلوم میں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے جہاں جماعتیں اپنے اسباب اور اشغال میں الگ الگ حلقوں میں بٹی ہوئی، اپنے اپنے معلم کی ماتحتی میں بیٹھیں ہوئی تھیں انتہائی تعلق اور اشتیاق کے باوجود کوئی شخص اپنا کام چھوڑ کر مولانا سے مصافحہ اور آپ کے استقبال کے لئے نہیں اٹھا۔ مولانا نے سب پر نگاہ شفقت ڈالی اور امیر جماعت حافظ مقبول حسن صاحب سے مصافحہ اور کلام کیا اور اپنی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔

مولانا سید سلیمان صاحب ندوی ایک روز پہلے ہی تشریف لائے تھے اور مولانا کے ساتھ ہی مقیم تھے۔ سید صاحب کو اس سے چند گھنٹے پہلے کے لئے تھانہ بھون کے اسٹیشن اور تھانہ بھون کے گاؤں تک دہلی میں معیت اور گفتگو کا اتفاق ہوا تھا اور آپ اگلے روز

چھاپک حبش) خاں کے جلسے میں مولانا کی دعوت کی ترغیبی اور اپنے خیالات کا اظہار فرمایا تھا۔ اس موقع پر ۸-۹ دن، شب و روز ساتھ رہا۔

دوسرے روز شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، مولانا منظور صاحب نعمانی اور علامہ مظاہر العلوم کے بعض مدرسین حضرات اور مولانا عبدالحق صاحب مدنی تشریف لائے۔ کھنڈ کے قیام میں تین روزہ چودھری نعیم اللہ صاحب کی کوٹھی پر اور دو روزہ شیخ اقبال مدنی صاحب کی قیام گاہ بھوپالی ہاؤس میں عصر کے بعد نشست رہی اور حاضرین کے سامنے اس دعوت کا ائزارف اور اس کے مقاصد و اصول کی تشریح کی گئی۔

ان مجلسوں کے علاوہ صبح سے ظہر تک مہمان خانہ میں آنے والوں کے سامنے اس دعوت کے اصول و مقاصد اور دین کے حقائق کو بے تکلف بیان فرماتے رہتے تھے اور مشکل سے کوئی حذر اور کوئی نشست اس تذکرہ سے اور بلند علوم و معارف سے غالی رہتی۔ ظہر کے بعد دارالعلوم کی مسجد میں اجتماع رہتا اور سلسلہ کلام عصر تک جاری رہتا۔

کھنڈ کے تبہام میں مولانا عبد الشکور صاحب کی یہاں بھی جانا ہوا، مولانا قطب یار صاحب فرنگی محل ملاقات کے لئے تشریف لائے اور آپ یازدہ کے لئے فرنگی محل تشریف لے گئے۔ غنڈی دیر کے لئے ادارہ تعلیمات اسلام کو بھی مشرف فرمایا۔

آخری روز عزیز کادل خاص مصروفیت کا تھا، صبح طلباء کی جمعیۃ الاملاہ میں ایک مختصر تقریب میں شرکت کے بعد امیر الدور اسلامیہ کالج تشریف لے گئے جہاں ایک بڑا اجتماع آپ کے انتظار میں تھا، وہاں پہلے مولانا سید سلیمان صاحب نے ایک پر اثر تقریر کی، آپ کے بعد مولانا ارشاد، وہاں سے فراغت پا کر ماموں بھائی کے قریبی مسجد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد مقررین نے لوگوں کو دہلی کی تبلیغی جماعت کے ساتھ کا ہنر جانے

کی ترغیب دی۔ مولانا مسجد کے اندر دالان میں تشریف رکھتے تھے، سفر کے لئے کوئی تیار نہیں ہوا، مولانا جلسے کی اس سرد اور سردہ فضا کو دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور دین کی اس دعوت پر (جو مولانا کے نزدیک دین سے تعلق پیدا کرتے اور اس مسئولیت اور بعد کے زمانہ میں دین سیکھنے اور سمجھنے کا واحد ذریعہ تھا) لوگوں کے اس جہود پر یس چپن اور بے قرار ہو گئے خود دروازہ جاکر بند کر دیا اور اس پر پہرہ بٹھا دیا اور مسجد کے بیچ کے در میں کھڑے ہو کر لوگوں کو آمادہ کرتا شروع کیا، بعض لوگوں کو کھڑا کر کے پوچھا کہ تم بار کیا غدر ہے، جب تم دنیا کے لئے سفر کرتے رہتے ہو تو دین کے لئے کیوں نہیں کرتے۔

آپ اس وقت سراپا جوش و خروش تھے، سارا جسم، پوری روح (اور سارے دلی اس کام کی طرف متوجہ تھے، حاجی ولی محمد صاحب کئی روز سے صاحب فراش تھے، بواسیر کی تکلیف نے نقاہت پیدا کر دی تھی، آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا! تم کیوں نہیں جاتے؟ انھوں نے کہا میں تو مر رہا ہوں! فرمایا مرنے ہی ہے تو کان پور جا کر وہ سفر پر آمادہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سفر بخیر و عافیت پورا کر دیا۔ ان کے علاوہ ۸-۱۰ آدمی اور تیار ہو گئے جن میں اکثر بہت کام کے ثابت ہوئے، اور ان کا سفر بہت مبارک رہا۔ رات کی گاڑی سے آپ، شیخ الحدیث صاحب اور جناب حافظ فخر الدین صاحب اور بعض دوسرے رفقاء کی معیت میں رات کو بریلی تشریف لے گئے تین چار بجے رات کو قیامگاہ پر پہنچے۔

شہزادے بریلی سے باہر سٹی ندی کے کنارے ایک مختصر سی بستی ہے جو حضرت سید عالم اللہ تعالیٰ (رحمۃ اللہ علیہ) حضرت سید آدم بنوریؒ کی آباد کی ہوئی اور ان کے نامور فرزند حضرت سید احمد شہیدؒ کا وطن ہے جو سید عالم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی پشت میں ہیں۔

یاد جہود رات کو جا گئے اور نھک کر چور چور ہوئے کے آپ اپنے کام میں مشغول رہے، خاتون کے افراد کے سامنے بڑے حکیمانہ اور موثر طریقے پر اپنی دعوت پیش کی اور دین کی سادات سے مناسبت اور سادات کی دین سے مناسبت پر ایک نہایت لطیف اور موزوں گفتگو کی اور دین کے کام کو لے کر اٹھنے، اُس کو اپنا مشغلہ زندگی بنانے پر ابھارا اور فرمایا کہ دین کا کام اگر سادات نہیں کریں گے تو اس کو وہ ترقی نہیں ہوگی جو ان کے کرنے سے ہوتی اور اگر سادات دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا کام کریں گے تو ان کو وہ حقیقی عین نصیب نہیں ہو سکتا جو اپنا فطری کام کرنے میں ہوتا ہے۔

دوپہر کی گاڑی سے کھنڈواپسی ہوئی اور اسٹیشن ہی سے کانپور روانگی ہو گئی جہاں دو روز قیام فرما کر دہلی تشریف لے آئے۔

اگر اس کے لئے ان کو قرض لینا پڑے تو نہ گھبراہٹیں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، میری بیماری نعمت ہے اسی کو سن کر لوگ آئیں مگر لوگ نہیں آتے، اس کی برکتوں کا کھلا ہوا مشاہدہ کر رہا ہوں، ان کلمات کو فرماتے وقت حضرت کی وہ حالت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا خاص کر آخری جملہ۔

باب ششم

مرض وفات اور زندگی کے آخری حالات

مولانا کی صحت ہمیشہ سسکڑ رہتی تھی اور اس پر محنت کی شدت اور تسلسل و مشغولیت اور یہ آرامی نے اس کو اور بھی کمزور کر دیا تھا، آنتوں کی شکایت مودرئی اور پیدائشی تھی، سفروں کی کثرت اور ان کی وجہ سے بے احتیاطی اور سونے اور کھانے کی بے قاعدگی نے نظام جسمانی کو متزلزل کر دیا تھا، نومبر ۱۹۳۲ء میں آپ کو پینس ہوئی اور ایسی ہوئی کہ پھر نہ اچھی ہوئی، اس زمانے میں دہلی سے جو آتا اس سے معلوم ہوتا کہ مولانا کی شکایت بدستور ہے اور ضعیف بڑھ رہا ہے، اپنے کام میں مشغولیت و انہماک بدستور تھا اور جوش و فکر مندی ناگزیر ۱۲ جنوری ۱۹۳۳ء کو ایک دوست نے دہلی سے لکھا:-

”بفضلہ تعالیٰ حضرت کو اب کافی افاقہ ہے مگر ضعف بہت ہے۔“ وجود و حکما کی تالیف کے بولنا بند نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے لئے بول کر مر جانا پسند کرتا ہوں نہ نیت اس کے کہ اس سے خاموش رہ کر صحت حاصل کروں، فرماتے ہیں کہ میری بیماری کی خاص وجہ یہی ہے کہ علمی و توجہ نہیں کر رہے ہیں علماء آئیں جو مجھے کے ہاں ہیں

سید عبدالجبار صاحب ضلع گونڈہ۔

۲۱ محرم ۱۳۹۲ھ (۱۷ جنوری ۱۹۷۳ء) کو کھنڈی کی ایک جماعت دہلی کے لئے روانہ ہوئی، شہر کا جماعت میں مولانا حافظ عمران خاں صاحب مہتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء اور حکیم قاسم حسین صاحب بھی تھے، مولانا کو دیکھا بہت ضعیف ہو رہے تھے مگر جلتے تھے اور نماز اکثر خود پڑھتے تھے، گفتگو اور تقریر میں کوئی کمی نہیں تھی۔ البتہ بیٹھ جانے تو اٹھنے کے لئے بعض اوقات سہارا دینا پڑتا۔ مرض کافی ترستی کر چکا تھا اور خطرے کے آثار تھے، ان دنوں مولانا محمد یوسف صاحب کشمیری (میر واعظ صاحب) مقیم تھے اور مولانا پوری طاقت کے ساتھ علماء کو اس کام کی اہمیت اور عظمت سمجھانے کی طرف متوجہ تھے اور یہی ان دنوں مولانا کی سب سے بڑی فکر اور موضوع سخن تھا، مولانا اس وقت اس کی بڑی ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ اہل فہم اور اہل بصیرت ان کے قریب رہیں، صبر و سکون سے ان کی باتیں سنیں اور اس دعوت کے اصول و قواعد کو اخذ کریں اور اس تحریک کو اپنالیں۔ علماء کے نام مولانا کا بار بار پیغام تھا کہ یہ تحریک دعوت آپ ہی کے لائق ہے اور آپ ہی اس کے لائق ہیں اور آپ ہی کے اس کو لے کر کھڑے ہونے سے اس کو صحیح فروغ ہوگا۔ میری مثال محض اس شخص کی سی ہے جس نے کہیں آگ لگی ہوئی دیکھی تو آگ بجھانے کے لئے لوگوں کو پکارنے لگا، اس شخص کا کام لوگوں کو بچانا تھا۔ آگ بجھانے والے دوسرے ہی ہیں۔

دہلی کے تاجروں اور مبلغین کو تائید فرماتے تھے کہ علماء سے فائدہ اٹھائیں، شہر میں

جلسے کریں اور ان کے خیالات سے عوام کو مستفید اور ان کی تائید و تصدیق سے اپنی دعوت کی تقویت پہنچائیں، چنانچہ ان دلوں جا بجا جلسے ہوئے جن میں جناب مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا عبداللہ خان صاحب، مولانا عمران خاں صاحب اور بعض دوسرے اصحاب نے تقریریں کیں، جناب مفتی کفایت اللہ صاحب نے بڑی کھل کر اور بڑے جوش کے ساتھ تقریر کی تائید کی، مولانا کو اس سے بڑی مسرت ہوئی اور اعتراف و تشکر کے کلمے زبان سے نکلے۔

مولانا جلسوں کی روداد سننے کے لئے مضطرب و قیام رہتے تھے اور جب تک متعدد دہوں سے نہیں سن لیتے تھے سوتے نہیں تھے، اکثر ہم لوگوں کی واپسی جلسہ سے فراغت پاکر دیر رات کو ہوتی، مولانا برابر بیدار رہتے، آہٹ پاتے ہی طلب فرماتے اور جلسے کی کیفیت اور تفصیلات بڑے شوق و محویت کے ساتھ سنتے، بعض اوقات مقررین سے اپنے خیال کی ترجمانی میں کوتاہی یا تسامح سن کر زبان نال سے کچھ نہ فرماتے مگر زبان حال سے کہتے رہے

بر کسے از ظن خود شد یار من و دود و دن من نجات اسرار من
صبح کی چائے اور رات کے کھانے کے بعد نماز گھگھو فرماتے جو بعض اوقات کئی کئی گھنٹے جاری رہتی جس سے صنف بڑھ جاتا، ہم لوگ ادب سے چپ رہتے ایک مددگیر واعظ صاحب نے خوب فرمایا کہ شاید اسی موقع کے لئے ہے۔

ان ہی دنوں میں صاحب زادہ مولانا محمد یوسف صاحب کی امارت میں گھاٹ میکا کا ایک کامیاب تبلیغی سفر پیش آیا جس میں میوات کے ان جلسوں کی تمام خصوصیات اور مناظر دیکھنے میں آئے جو مولانا کی موجودگی میں دیکھنے میں آتے تھے۔

علماء سے رابطہ مولانا کی دعوت کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ امت کے مختلف طبقوں اور طبقوں میں جو لیدر و بیگانگی اور غلط فہمیوں کی بنا پر ایک دوسرے سے جو دشمنیت و تفریق پیدا

پیدا ہو گیا ہے وہ دودھ سوا اور ان میں پھر رابطہ و الفت پیدا ہو اور وہ اسلام کے لئے تعاون اور اشتراک عمل کریں، ایک دوسرے کی تعلیم اور تہذیب و تمدن کرنا چاہیں اور ہر ایک کو دوسرے کے محسن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ہو۔

مولانا اس سلسلہ میں (جیسا کہ آگے آئے گا) کسی ایسے طبقے اور طبقے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے جو دینی حیثیت سے بہت پست اور لعید ہو، اس لئے عوام اور علماء کی بے گانگی اور ایک دوسرے سے دُوری اور دشمنی کو کسی طرح دیکھ نہیں سکتے تھے اور اس کو امت کی بہت بڑی بدقسمتی اور اسلام کے مستقبل کے لئے بہت بڑا خطرہ اور الحاد دینے دینی کا پیش خیمہ سمجھتے تھے، مولانا اپنی اس دعوت سے یہ امید رکھتے تھے (اور اس کے آثار ظاہر ہوتے لگے تھے) کہ اس میں شریک ہونے سے عوام اور علماء ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے، ہر ایک دوسرے کو پہچاننے لگے گا اور اس کی طرف اپنی احتیاج محسوس کرے گا۔

خاکسار نے گھاٹ میکا میں مولانا محمد یوسف صاحب کے حکم سے علماء میوات کے سامنے ایک مختصر سی تقریر کی جس میں عرض کیا کہ اگر علماء نے اس دعوت کے ذریعہ عوام سے اپنا رابطہ برپا کیا اور ان میں کام نہ کیا تو قوی اندیشہ ہے کہ علماء بھی ملک میں ایک ایسی اچھوت اقلیت اور اجنبی عنصر بن کر رہ جائیں گے جس کی تہذیب و معاشرت سے عوام بالکل بیکانہ ہوں گے، زبان و خیالات تک عام طبقے کے لئے نامانوس ہو جائیں گے۔

اور شاید دونوں کے درمیان ترجمان کی ضرورت پیش آئے، مولانا نے جب مولوی یوسف صاحب سے اس تقریر کا خلاصہ سنا تو بہت پسند فرمایا۔ یہ دراصل مولانا ہی کی گفتگو اور جلسوں سے اخذ کیا ہوا مفہوم تھا جس کی تصدیق اس دعوت و تحریک کے سلسلے میں بارہا ہوئی۔ مولانا ایک طرف علماء کو عوام سے اس دعوت کے ذریعہ قریب ہونے کی اور ان

کا دوا اپنے دل میں پیدا کرتے کی تاکید فرماتے تھے، دوسری طرف علماء کی مرتبہ شناسی، قدردانی اور ان سے استفادہ کی طرف توجہ دلاتے رہتے تھے، ان کو تاکید اصول کے مطابق علماء کی خدمت میں حاضر ہونے کی ہمائش کرتے تھے، ان کی ملاقات اور زیارت کا ثواب بیان فرماتے تھے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے آداب و اصول سمجھاتے تھے، ان کو دعوت دینے اور ان سے فائدہ اٹھانے اور ان کو مشغول کرنے کا طریقہ بتاتے تھے، ان کی جوابات میں صحیح میں نہ آئیں ان کی تادیب اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی عادت دلاتے، ان کو ان کی خدمت میں بھیجتے تھے اور پھر ان سے پوچھتے تھے کہ کس طرح کئے اور کیا باتیں ہوئیں؟ پھر ان کی تنقیدوں اور تاثرات کی اصلاح و تصحیح فرماتے تھے، اس طرح عوام تجارا اور کادربادی لوگوں کو علماء سے اتنا قریب کر دیا کہ پچھلے برسوں میں (غالباً) تحریک خلافت کے بعد کبھی اتنے قریب نہیں ہوئے۔

بدقسمتی سے شہروں میں سیاسی تحریکات اور مقامی اختلافات کی وجہ سے عوام میں علماء کی طرف سے ایک عام بیزاری پیدا ہونے لگی تھی اور بغیر کسی استثنا اور تفصیل کے عام حاکمین دین اور علماء کے خلاف ایک عام جذبہ نفرت پیدا ہونے لگا تھا۔

مولانا کی ان کوششوں اور حکمت عملی سے کم سے کم اس دعوت کے حلقہ اثر میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ سیاسی اختلافات کو علماء دین کے لئے گورا کرنے لگے اور سیاسی مسلک کے اختلاف کے باوجود علماء حق کی تعلیم اور قدردانہ اعتراف کی گنجائش رکھ لیں۔ بڑے بڑے تاجر جو علماء سے برسوں سے متوجش تھے علماء کی خدمت میں مودبانہ حاضر ہونے لگے اور اپنے تعلق جلسوں اور تقریروں میں ادب و احترام کے ساتھ جانے لگے۔ مرضی وفات کی ابتداء میں مولانا کی اس کی طرف بڑی توجہ تھی اور اس میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔

مسلمانوں کی مختلف خیالات کے تھوڑے تھوڑے اختلاف سے اور عرصے سے ایک جماعتوں کی طرف توجہ دوسرے سے دُور رہنے سے اس سنت کی مختلف جماعتوں میں ایک دوسرے سے وحشت پیدا ہو گئی تھی، ہر جماعت اپنے دین کی حفاظت اسی میں سمجھتی تھی کہ دوسرے کے سلب سے بھاگے، ایک دوسرے کے محاسن کی بالکل خبر نہیں تھی۔ ایک دوسرے سے نفع اٹھانے کے راستے عرصہ سے بند ہو چکے تھے۔

ان اختلافات کو نازل کرنے کا طریقہ لوگوں نے صرف مناظرہ و مباحثہ دوسرے کے مسلک کی تردید اور اپنے مسلک کا اثبات اور دلائل و براہین کو سمجھانا، لیکن تجربہ سے ثابت ہو گیا کہ اس سے اختلافات دور نہیں ہوتے بلکہ اور بڑھتے ہیں صناد اور عناد پیدا ہوتا ہے اور وحشت میں اور ترقی ہوتی ہے۔

مولانا کے نزدیک اس کا طریقہ یہ تھا کہ اخلاق و اکرام سے ان کے ذہن کی گہری کھولی جائیں اور دل کی سلویں اور شکن دور کئے جائیں۔ تلقین پیدا کیا جائے اور انہیں کیا جائے اور مالوس کیا جائے۔ ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے اور برتنے سے غلط فہمیاں خود بخود رفع ہو جائیں گی، ان کے دین کے صحیح اور اصولی کام میں لگ جانے اور اختلاف طوہبت سے اختلافات میں اعتدال پیدا ہو جائے گا اور انفرادی تعزیر باقی نہ رہے گی۔

اس مرض وفات میں اس کی طرف خاص توجہ ہوئی، اس کے لئے آپ حاصل اصولی ہدایات تعلیم فرماتے تھے اور اس سلسلہ میں ایسی نازک باتیں ذہن میں آتی تھیں اور اس کے لئے اتنی دقیق رعایتیں اور وسیع انتظامات اور سلسلے اختیار فرماتے تھے جو شاید اہل سنت تدبیر بھی اپنے اہم اور نازک کاموں میں اختیار نہیں کرتے۔

مولانا کی عبادت کے لئے یا مسجد میں ان علماء میں سے جن کی زیادہ آمد و رفت نہیں

رہتی تھی، اگر کوئی بزرگ تشریف لے آتے تو مولانا ان کی تواضع و اکرام میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھتے، ان کی آمد کا اتنا اہم اور ان کی خاطر دلجوئی کا اتنا لحاظ کرتے جس سے زائد تصور میں نہیں آتا اور ان کو کسی طرح کی بیگانگی و اجنبیت اور جماعتی مصیبت کی بوجھ سے محسوس نہ ہونے دیتے۔

علاقت کا اشتداد | مارچ ۱۹۴۷ء میں صنف بہت بڑھ چکا تھا نماز بھی پڑھنے سے منذور تھے لیکن جماعت میں دعاؤں میں ہمارے تشریف لاتے تھے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، کئی بار فرمایا کہ میں اس مرض سے عاجز نہیں ہوں گا، ظاہر اسباب میں محنت نہیں مہموم ہوتی، یوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اہل زمانہ کی شکایت فرماتے کہ فردوسی اور نیکی کاموں اور نشانوں اور پتوں میں اس قدر مشغول ہیں کہ اہلی اور دنیاوی کام کے لئے وقت نہیں رہا۔ اہنی دلوں میں دو نہایت لطیف تقریریں فرمائیں جن میں بند بند لفظوں میں اس کا اظہار تھا کہ وقتِ اخیر کچھ دور نہیں ہے اور اس میں بھی اللہ کے بڑے مصلح ہیں۔

معاہد کی آمد | سندھ جانے والی جماعتوں کے ذریعہ مولانا حفظ ہاشم جان صاحب بخاری کو اس متحرک سے دلچسپی اور مولانا کی ذات سے غائبانہ تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ مارچ میں وہ دہلی تشریف لے آئے، مولانا نے ان کی آمد کا بڑا اہتمام اور اس پر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا۔ مولانا اپنے اس کام میں لوگوں کی شرکت سے بے حد مسرور ہوتے تھے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص دل و دماغ اور خاص جوہر عطا فرمایا اور ان کے اسلاف سے دین کی بڑی خدمت و ترقی ہوئی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت فرزند کی وجہ سے مولانا نے مخدوم زادوں کی طرح ان کا اکرام فرمایا۔

مارچ ہی کے مہینہ میں پیر صاحب کی آمد کے چند روز بعد راقم سطوح کے برادر محترم ڈاکٹر مولوی سید عبداللہ صاحب کی آمد ہوئی، مولانا نے لیٹے لیٹے ان سے معاف فرمایا اور ان کی آمد پر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں آپ کے آنے کی خوشی سے پہلے سے اچھا ہوں، اس بیماری میں یہ معمول رہا کہ کام کے سلسلے میں اگر کوئی خوشی کی بات پیش آتی تو مولانا کی صحت دفعتاً ترقی کر جاتی اور نشاط پیدا ہو جاتا۔ روح کو توانائی پہنچتی جس سے مرض کے کچھ اثرات دب جاتے۔

مولانا نے ان دونوں صاحبوں سے دہلی کے ان حلقوں میں کام لینا چاہا جہاں کے لوگ ابھی کام سے مانوس نہیں ہوئے تھے اور ان سے زیادہ مانوس تھے، مولانا نے ان کی آمد کو محض ذاتی نہیں رہنے دیا بلکہ کام کے لئے مفید بنانے کی کوشش کی، مولانا اپنے لوگوں سے برابر تقاضا فرماتے رہتے تھے کہ ان کے حسب حال اور نمایاں نشان ان سے کام لیا جائے اور ان کی آمد سے وہ خصوصی فائدہ اٹھایا جو دوسروں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

بار بار فرماتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کا وقت ضائع ہو رہا ہے، تم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بار بار کہتے کہ بعد ایک بار ان سے یہ فرمایا کہ کہیں آپ تو یہ نہیں سمجھتے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، فرمایا کہیں آپ بھی میرے بار بار کہنے سے نہ سمجھ لیں کہ واقعی وقت ضائع ہو رہا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کو پرانے تجربہ کار امیدواروں سے ملنے اور ان کے پاس وقت گزارنے کی تاکید فرماتے رہتے تھے۔ آپ کا قیام پیچھے دار الاقامہ کے کمرے میں تھا مگر مولانا کو اس سے خوشی نہ تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جو مسجد سے باہر رہے وہ اپنے کو آیا نہ جانے،

ڈاکٹر صاحب نے مسجد میں زیدہ وقت گزارنا شروع کر دیا اور اس کا اعتراف کیا کہ مسجد میں میواتیل اور مبلغین کے ساتھ وقت گزارنے سے ان کو نمایاں فرق معلوم ہوا اور محسوس قائمہ ہوا۔

ایک مرتبہ مولانا کے تقاضے سے مدارس کے علما اور ابا ب اہتمام بھی جمع ہوئے اور اس پر مشورہ کیا کہ ان کے مدارس اس کام میں کیا حقہ لے سکتے ہیں مولانا طیب صاحب ہتھم دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب، مولانا محمد شفیع صاحب ہتھم مدرسہ عبدالرب دہلی، مولانا حافظ عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم بہار پور، مولانا اعجاز علی صاحب استاد دارالعلوم دیوبند اور شیخ الحدیث مولانا ذکر یا صاحب نے اس مجلس مشاورت میں شرکت کی۔

مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری بھی نظام الدین تشریف لے آئے اور نظام الدین کی رونق دیا لاہو گئی۔

آخر مہینہ میں یہ مختل انجم منتشر ہوئی۔ ممبائی صاحب رحمت ہونے لگے تو مولانا نے فرمایا ع حیف در چشم زدن صحبت یا را فرشد

سندھ کو تیسری جماعت ۱۰ اپریل کی ابتدائی تاریخوں میں ۴۰ سے آدمیوں کی ایک جماعت حافظ مقبول من صاحب کی امداد میں سندھ روانہ ہوئی، اس قافلہ کی پہلی منزل لاہور ہوئی جہاں اس نے دو تین روز ٹھہر کر کام کیا، اس جماعت کے پہونچنے کے دوسرے روز پیر ہاشم جان صاحب بھی تشریف لے آئے، ایک روز پیر صاحب کی میت میں حضرت ذوالشعرب صاحب (کابل) کی خدمت میں جو ان دنوں لاہور میں مقیم تھے، چند اصحاب نے حاضری دی اور مولوی سید رضا حسن صاحب نے اس تحریک کا تعارف کرایا۔

پشاور کی جماعت کی آمد | پشاور میں مولانا کے تذکرے اور تحریک کے تعارف سے متاثر ہو کر دوستوں کی ایک جماعت نے اپریل میں دہلی جانے اور مولانا کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا تھا، مولانا کی خدمت میں اکھا گیا اور اسی خط میں عرض کیا گیا کہ آپ کی زندگی و صحت اسلام کی ملکیت اور مسلمانوں کی ایک دولت ہے، آپ اس کے نفاذ کے لئے خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ مولانا کی طرف سے اس کا حسب ذیل جواب گیا۔

اپریل میں جماعت کا آنا مبارک ہوا، مگر مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبل انہیں کہ وہ جماعت یہاں تشریف لاوے پہلے پیہ اگر خراب کی زیر نگرانی اصول کی پابندی کرتے ہوئے وہیں پر کچھ دنوں کام کرے اور اس طریق سے کچھ کام سے من بیت پیدا کرے پھر اپریل میں یہاں آنا بہت زیادہ معینہ ہوگا۔ لہذا وقت مقررہ سے پہلے اس جماعت سے آپ اپنی نگرانی میں وہاں کام کرالیں۔

میں اپنی تن درستی کے دعا گو ہوں مگر بدیں شرط کہ میں اپنے اوقات کو نظام الاوقات سے گزار سکوں اور میرے اوقات کا کوئی حقہ لالینی میں صرف نہ ہو جیسا کہ میری موجود

حالت اب ہے، جو چیز میرے بغیر نہ ہو سکے اُس میں میں دخیل ہوں اور نہ سب کام کا انصرام جماعت کرے، یہ سبق میں نے اپنی بیماری سے حاصل کیا ہے۔ (۱۵ مارچ ۱۹۵۴ء) ۸/ اپریل کو متعدد تبلیغی گشتوں اور عملی کام شروع کر دینے کے بعد ایک مختصر جماعت پشاور سے ممبئی کو روانہ ہوئی جن میں ارشد صاحب، مولانا احسان اللہ صاحب ندوی، مستری عبدالقدوس صاحب اور دو بچے تھے، ۱۰ اپریل سے ۱۴ اپریل تک ان کا قیام نظام الدین میں رہا۔

نظام الدین کا نظام اوقات اور ماحول : ارشد صاحب نے اس سفر کے مشاہدات و تاثرات

قلعہ بند کر لئے تھے جو اب ایک تاریخی دستاویز ہے، اس کے کچھ اقتباسات جن سے اس وقت کے حالات و ماحول پر روشنی پڑتی ہے یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔

ایک بچہ ایک بچہ پیغام لایا کہ کھانا تیار ہے مسجد ہی کے ایک کونے میں مولانا کا حجرہ صوبہ داخل ہوئے وہاں کھانا چننا تھا اور چارپائی پر حضرت لماف اوڑھے نیکوں کے سہارے بیٹھے تھے، ان کے سامنے ان کا پرہیزی کھانا رکھا، چہرہ سے نور صاف میاں تھا اور ہم تھا کہ لبس ٹولیں کا پنجر، ان کی چارپائی کے پاس زمین پر ان کے معالج حکیم صاحب بیٹھے تھے، ہم سب افراد سلام کر کے کھانے پر بیٹھ گئے، کوئی بیٹل تیس اشخاص ہوں گے، کھانے کے دوران میں حضرت نے مندرجہ ذیل ارشادات فرمائے:-

۱- حکیم صاحب! میں تو آپ کے پرہیز کے مطابق عمل کرنا شرعی فرض سمجھتا ہوں۔ کیا یہ کم ہے کہ میں نماز میں قیام کے ثواب سے محروم ہوں۔

۲- بھائیو! خداوند کریم کا اپنے بندوں سے خاص لگاؤ ہوتا ہے، یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ بھی یہ لگاؤ موجود ہے، یہ لگاؤ ہی تو تھا جس نے حضرت یونس کے حق میں قرآن مجید کے یہ کلمات کہوائے:-

ہم کے لفظ پر حضرت نے زور دیا۔ جب کافروں تک سے خدا کو اتنا لگاؤ ہے تو مومنین سے کیا کم ہوگا، بھائیو! مومنین کی خدمت مبدیت کا اصل مقام ہی عبادت کیا ہے؟ مومنین کے لئے ذلیل ہونے کی عزت کو حاصل کرنا، یہی ہماری تحریک کا دین اصول ہے اور یہ ایک ایسا اصول ہے کہ کوئی اجتہادی یعنی علماء کرام (قلیدی (عمام الناس) یا مادی (جو لوگ ہر کام کو دولت یا دنیا کے حصول کے لئے کرتے ہیں)

اس کی تردید نہیں کر سکتا، اس کے بعد مولانا نے کردار کی مذمت فرمائی اور مجلس برخاست ہوئی۔

ظہر کے وقت حضرت دو آدمیوں اور ایک لکڑی کے سہارے باہر نکلے، حضرت منبر کے سہارے بیٹھ گئے اور فرمایا:-

۱- بھائیو! ہم رسول کریم کے راستے سے صرف مشک ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ مشک گئے ہیں۔ کبھی حکومت یا اور کسی قہم کا سیاسی اقتدار مسلمانوں کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم کے راستے پر چلے ہوئے اگر حکومت مل جائے تو اس سے ہمیں شائبہ نہیں، لیکن یہ ہمارا مقصد مگر نہیں، بس اس بلاد میں ہمیں سب کچھ بلکہ جان تک بھی لٹا دینا ہے۔

۲- دوسری بات یہ یاد رکھو کہ مسلمانوں کی برائیوں کا انسداد ان کی برائیوں کی برائی بلان کرنے سے نہیں ہو سکتا بلکہ چاہیے کہ ان میں جو ایک آدھ بھی اچھائی موجود ہو سہا سکی، بہتیر کی جائے، برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔

اس کے بعد نماز کھڑی ہو گئی اور حضرت کو دو آدمیوں نے پوچھ کر کھڑ کیا حیرت ہے کہ جو شخص بغیر دو آدمیوں کی امداد کے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا وہی شخص نماز کی چار رکعتوں میں قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ مکمل طور پر کمال الطینان اور چستی سے کر رہا ہے۔

نماز کے بعد حضرت نے ہمیں مخاطب کر کے کہا، دیکھو تم لوگ مسند نشینی کے لئے نہیں آئے، اپنا وقت بیکار نہ ہونے دو ہمیشہ ذکر و تعلیم میں مصروف رہو تم لوگ بہت ہی کم وقت کے لئے آئے ہو، یہ وقت تو کچھ نہیں چھڑنا ہے بلکہ بہت

اور فرمایا کہ دنیاوی معاملات حتی کہ مرشد والدین و استاد تک کے تعلقات میں اسے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔

مولوی احسان اللہ صاحب سے مخاطب ہو کر فرمائے گئے، سمجھے مولوی جی! یہ کام قرن اول کا ہیرو ہے اس کے لئے اپنی جائیں قربان کر دو، اور اپنا سب کچھ ٹھانڈا اس کے لئے جتنا زیادہ قربان کر دو گے اتنا زیادہ پاؤ گے۔

یہ سب کچھ جو تم سن رہے ہو اور لطف اُٹا رہے ہو یہ یوں ہے جیسے کوئی دوسرے کے باغوں کے میوؤں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اصل خوشی تو یہ ہے کہ اپنے باغ کا پھل پیدا کروادے یہ چیز بغیر محنت اور قربانی کے کیونکر آسکتی ہے۔ عصر کے وقت بہت زور کی بارش ہوتی تھی، آج تبلیغ کا ارادہ منہ ہی تھا،

عصر کے وقت جب حضرت بائرن ٹیکہ توڑنا ارادگی کا اظہار فرمایا کہ آج جماعت کیوں گشت کے لئے نہیں گئی۔ آپ نے میواتیوں کی قربانی اور ایمان کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ یہ لوگ تمہارے حسن میں ان لوگوں سے تمہیں صحیح راستہ بتایا۔ پھر ایک غریب میوانی کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ جب پہلے پہل میں نے اس سے کہا کہ جاؤ تبلیغ کرو تو یہ مجھ سے کہنے لگا کہ تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا تم لوگوں کو کلمہ سکھاؤ، اُس نے کہا کلمہ تو حضرت مجھے خود نہیں آتا، میں نے کہا جاؤ تم لوگوں سے یہی کہو کہ دیکھو میری یہ عمر ہو گئی ہے اور نہ سیکھنے کی وجہ سے مجھے اب تک کلمہ نہیں آتا، بھائیو تم کسی کے پاس جا کر کلمہ ضرور سیکھو۔

مولانا کی تقریر کے اثر سے سخت بارش میں نماز عصر کے بعد جماعت روانہ ہوئی، خدا کی شان دیکھئے کہ روانہ ہونے ہی بارش ختم گئی اور موسم نہایت خوشگوار ہو گیا، آدھ میل پر ایک گاؤں میں مولانا دامصنف کے زیر قیادت

تبلیغ ہوتی رہی، نماز مغرب پڑھ کر واپسی ہوئی۔ یہاں جمعرات کی رات دہلی کے بڑے بڑے لوگ مولانا کی زیارت کو آتے ہیں۔ آج باوجود بارش کے خوب بدلتی ہے کئی مبارک صورتیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ہتھکے دفت اکثر کو ذکر و تہلیل میں مصروف پایا، نماز فجر حضرت مولانا کے حکم سے ہمارے رفیق مولانا احسان اللہ نے پڑھائی۔ چائے کے دفت ۵۰۔ ۱۰ کا مجمع تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا:-

۱۔ نماز میں قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی سورہ فائزہ کا قننا ثواب ہے نماز کے باہر تمام قرآن شریف ختم کرنے کا اتنا ثواب نہیں، پھر جو جماعت لوگوں میں خانگہ تلقین کر ساس کے اجر کا اندازہ کون کیا لگا سکتا ہے، ہر کام اپنے محل اور موقع پر اپنی خاصیت رکھتا ہے، اسی طرح جہاد دین کے پھیلانے کی کوشش کے دوران میں ذکر کا ثواب گھر میں بیٹھ کر یا خانقاہ میں ذکر کرنے سے کہیں زیادہ ہے پس دوستو ذکر کی کثرت کرو۔

۲۔ یہ تحریک کیا ہے **انفروا خفافاً وثقالاً** پر عمل کرنا۔ اس فقر میں کو تاہی عذاب الہی کو دعوت دینا ہے! دوستو! اس تبلیغ میں اصولوں کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ اگر کسی اصول میں ذرا بھی کوتاہی کرو گے تو خدا کا وہ عذاب جو شاید بدیر آئے تو راہی تمہارے سر پر آجود ہو گا۔ اس تحریک کی تاریخ میں دوا لیسے واقعات پیش آئے جب یہ تحریک ظاہر اپنے باہم ترقی پر پہنچ کر اصول کی نیر پابندی ہی کی وجہ سے پھر نیچے گری۔ پس بھائیو! چچا اصولوں کی سختی سے پابندی کرو۔

۳۔ اسلام کہا ہے؟ حال کا جو حکم ہو اس کے رگے گردن رکھنا، شیطان

ہمیں حال کے حکم کی پابندی سے روکتا ہے، شیطان دو قسم کے مجاہدات ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے ایک تو ظلمانی مجاہد یعنی نفس کو بڑے کاموں کی حلاوت دے کر ان کے کرنے پر لگا دیتا ہے اور ایک نورانی مجاہد اور نورانی مجاہد یہ ہے کہ ایک انفعول کام سے ہٹا کر کم اہم کام پر لگا دیتا ہے، فرض کے وقت میں نوافل میں مشغول کر دیتا ہے اور نفس یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، حال کا سب سے بڑا فریغ تبیلین ہے اور اس میں کوتاہی کا بدل بڑی سے بڑی عبادت نہیں ہو سکتی۔

چائے کے بعد قرار پایا کہ لٹلہ دہلی کی جماعت دہلی کی جماعت کے ساتھ سہارا چودہ تبلیغ کے لئے نکلی صبح روانہ ہو، ہم حضرت سے رخصت ہوتے کے لئے آئے، چٹے ساتھ میں نہ تھے، فرمایا بچوں کو کیوں نہیں لائے، ہم نے غصہ پیش کیا، فرمایا بھی تم خود تو بچوں کے سمجھنے سے قاصر ہو اور اپنے قصور کو مجھول کرتے ہو ان کی ناسمجھی پر بچوں کے لئے کسی چیز کا سمجھا ضروری نہیں ہے ان کے کان میں ڈالنا، امنیں دکھانا، اور اس واسطے ڈالنا اصل چیز ہے۔ اگر یہ نہیں تو بچے کے کان میں اذان کا مطلب کیا ہے؟

اس کے بعد بشارت اور بکرات و مرآت ذکر کرتے رہے کی تلقین فرمائی فرمایا کہ ذکر حق کے مانند ہے تاکہ شیطان تم پر حملہ اور غلبہ حاصل کرے لا یدکس اللہ نظرین القلوب نیز بھائی اپنے بچوں کو نیک اور اچھی باتیں سناتے رہو۔

آخر وقت تک ذکر کے فضائل اور تاکید فرماتے رہے، سہارنپور میں مولوی عبدالغفار صاحب ندوی (جو دہلی مولانا سے مل کر ہمارے پاس سہارنپور آئے تھے) ملے اور ہمارے نام مولانا کا یہ پیغام لائے "تم لوگ آئے اور جتنے دنوں

مسند نشینی کر کے چل دیئے، یاد کرو اس راہ میں مجھ کو اور پیاس کی تکلیفات برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس راہ میں اپنا پسینہ بہاؤ اور خون بہانے کے لئے

تیار ہوؤ

دعوت کا اہتمام | یہاں چند واقعات مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدیر الفرقان کی دعوت اور حوالہ سے نقل کئے جلتے ہیں جن سے اس شدت علالت میں بھی اپنے کام میں مولانا کی کھیرٹی اور مکمل اہتمام واستغراق کا اندازہ ہو گا۔

"اپریل کے آخری ہفتہ میں مولانا مستید علی اللہ شاہ بخاری زیارت اور مزاج پری کے لئے تشریف لائے، اس سے دوران پہلے حضرت پر نہایت سخت دورہ پڑ چکا تھا جس کی وجہ سے ضعف بے حد ہو گیا تھا کہ دو چار منٹ بھی بات کرنے کی طاقت نہ تھی۔ شاہ صاحب کی خیر سن کر اس ناچیز کو طلب فرمایا اور اذکار فرمایا مجھے ان سے باتیں ضروری کرنی ہیں لیکن صودت یہ ہو گی کہ تم اپنے کان میرے منہ کے قریب کر دینا اور میں جو کہوں وہ ان سے کہتے جانا، چنانچہ جب شاہ صاحب اذکار بلاتے گئے تو بات شروع تو مجھ ہی سے فرمائی لیکن دو تین ہی منٹ کے بعد اتنی قوت آگئی کہ خود غمی طلب ہو گئے اور تقریباً آدھ گھنٹے مسلسل تقریر فرماتے رہے۔"

اسی اپریل کے مہینہ میں جس روز آپ پردہ شدید دہہ پڑا جس کا ذکر اوپر بھی آچکا ہے اس دن آپ پر قریب دو گھنٹے کے غشی کی سی کیفیت طاری رہی۔ آنکھیں تنگ بند تھیں۔ دیر کے بعد ایک آنکھیں کھولیں اور زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے۔ الحق یعلو، الحق یعلو، الحق یعلو، الحق یعلو

اس موقع پر جو اذکار فرمایا وہ باب ہشتم میں ملاحظہ ہو۔

پھر ایک وجہ کی کیفیت میں ایک گونہ نرم کے ساتھ (جو عام عادت نہ تھی) تین دفعہ یہ آیت تلاوت فرمائی۔

كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا
نَضْمُ الْمُؤْمِنِينَ

ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے
ذمہ حق ہے۔

جس وقت بلند آواز سے آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی شروع کی میں صحن مسجد میں تھا، اور آواز سن کر حضرت کے جسے کے دروازہ پر جا کر کھڑا ہوا جو خاص خادم اندر تھے ان سے میرا نام لے کر اندر فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ میں سنتے ہی اندر حاضر ہو گیا، ارشاد فرمایا۔

”موجودی صاحب اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ کام ہوگا اور اللہ کی مدد اس کو تمام تک پہنچا دے گی مگر شرط یہ ہے کہ اس کے وعدہ نفرت پر کامل یقین اور بھروسہ کے ساتھ اس سے نفرت کو مانگتے رہنا اور اپنی اسکانی کو ششوں میں کمی نہ کرو۔“
یہ فرمانے کے بعد پھر آنکھیں بند ہو گئیں، غوثی دیر کی گہری خاموشی کے بعد صرف اتنا فرمایا۔

”کاش علی اس کام کو سنبھال لیتے اور پھر تم چلے جاتے“

عجب تماشا تھا اس علالت میں حضرت کی قوت و صحت جوں جس گرتی تھی اہیاء دین کی تڑپ اور اعلام کلمۃ اللہ کا جذبہ روز بروز اسی قدر بڑھتا جاتا تھا۔

ضعف و نقاہت کے لحاظ سے حضرت کی مہینوں وہی حالت رہی جس حالت میں اچھا چھوٹے کو سرائے خاموش پڑے رہتے کہ اور کچھ گوارا نہیں ہوتا۔ لیکن اس سارے عرصے میں دیکھنے والوں نے اکثر ان کو تین ہی حالتوں میں دیکھا۔

سبدا با اس کام (احیاء دین) کی سوچ و فکر میں ڈکھے ہوئے ہیں۔

سبدا با اس کے لئے دل کی انتہائی شگفتگی کے ساتھ دعائیں فرما رہے ہیں، کارکنوں کیلئے اخلاص ثبات، استقامت، اتباع طریقہ، محمدی اور اصول مرصیہ کی پابندی اور رضا و قبول اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ایسے سوز کے ساتھ مانگ رہے ہیں، کہ لبقول اوقات پاس دلوں کو دفنا آجاتا ہے۔

سبدا ۲۔ یا اس سلسلہ میں احکام و ہدایات دے رہے ہیں۔

حقاً کہ علاج کے سلسلہ میں جو طبیب یا ڈاکٹر آتے ان سے پہلے اپنی بات کہتے، اس کے بعد ان کو دیکھ بھال کا موقع دیتے، ایک دن حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلی نے ایک مشہور ڈاکٹر کو لائے، مولانا نے اپنی بات کیسے عجیب انداز میں ان سے کہی، فرمایا:۔

ڈاکٹر صاحب! آپ کے پاس ایک فن ہے جس سے مخلوق استفادہ کرتی ہے لیکن وہ فن وہ ہے جس کو مانگنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند ظاہری معجزے (اندروں اور کڑھیوں کو اچھا کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا) دے کر بھیجا

گیا تھا اور یہ تو آپ جان سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو روحانی علوم دئے گئے تھے وہ ان ظاہری معجزوں سے بدرجہا اعلیٰ اور افضل تھے تو مجھے

آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو روحانی علوم و احکام بھیجے گئے ہیں وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

روحانی علوم اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو بھی غیر حلیں دار کر دیا تو ذرا سوچئے کہ حضور کی لائی ہوئی روحانی چیزوں کی طرف توجہ نہ کرنا کتنی بڑی چیز کی نادری

ہے! لوگوں سے ہم بس یہی کہتے ہیں کہ وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ بڑے گناہ میں رہیں گے۔

اگر ذرا تاخیر ہوتی تو مولانا کی نازک طبیعت اس کا تحمل نہ کر سکتی۔

ایک روز شب جمعہ کو مغرب کی نماز کے بعد لوگ مسجد کی چھت پر جمع کر دئے گئے تھے اور خطاب کا حکم ہوا تھا، شروع کرنے میں چند منٹ کی تاخیر ہوئی، اس اثنا میں دو تین پہنچا میرا آئے اور یہ پیغام لائے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ جلد شروع کرو مجھ پر ایک ایک نشست ہے، جب خطبہ مسنونہ شروع ہو گیا اور مولانا کو اس کی اطلاع ہوئی اس وقت اطمینان ہوا۔ آخری مہینہ | حالت روز بروز نازک ہوتی چلی جاتی تھی پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، اب اس سے بھی معذوری تھی، چارپائی صاف کے کنارے لگا دی جاتی تھی اور آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔

ان دنوں مولانا ظفر احمد صاحب کا بھی قیام تھا اور وہی گویا علاج کے نگران و مشیر تھے، عام مجالس اور اجتماعات میں عموماً وہی خطاب کرتے اور جلسوں میں وعظ و تقریر فرماتے، مولانا ان کے قیام سے بڑی تسکین و اطمینان محسوس کرتے تھے۔

۲۸ / جماد الثانی (۲۱ / جون) کو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب بھی تشریف لے آئے۔ ۳۰ جمادی الثانی ۱۳۳۷ھ (جون ۱۹۱۷ء) کو نوح کے مدرسہ معین الاسلام کا سالانہ جلسہ تھا یہ غالباً پہلا جلسہ تھا جس میں مولانا کی شرکت نہیں ہو رہی تھی۔

۲۳ کی صبح کو لاری سے نظام الدین کا قافلہ روانہ ہوا، جماعت نے مولانا یوسف صاحب کو اپنا امیر بنایا، مولانا ظفر احمد صاحب، مولانا محمد منگلو صاحب، مولانا زکریا صاحب قدوسی، مولوی امیر احمد صاحب، عبدالغنی صاحب پر ونیسر بہار ابراہیم کالج جے پور، عم محترم مولوی سید عزیز الرحمن صاحب اور کھنڈکی جماعت کے افراد ہمراہ تھے، راستہ کچھ ذکر کچھ تذکرہ اور کچھ علمی مذاکرہ میں گزرا، ۲۴ بجے کے قریب نوح پہنچے اور اسی وقت جلسہ شروع ہو گیا۔ مولانا کا لگایا ہوا باغ سامنے تھا اور خوب کھلا ہوا تھا باغبان ہی نہ تھا اور سب تھے۔

رات کو پھر جلسہ شروع ہوا، جلسہ کے اثنا میں نوح کے انگریزی ہائی سکول کے دارالافتاء کی ایک عمارت میں آگ لگ گئی، جلسہ آگ بجھانے میں مشغول ہو گیا، بڑی مشکل سے آگ پر قابو پا گیا۔ عمارت کا بڑا نقصان ہوا۔

آج کی رات مسجد کا وہ گھر سونا تھا جس میں ہمیشہ مولانا کی چارپائی ہوتی تھی اور میوات کے پروانے اس شمع کے گرد جمع رہتے تھے، اخیر جون کی گرمی مگر نوح کی فضا میں اور لوگوں کے دلوں میں وہ حرارت نہ تھی جو مولانا کی گفتگو اور نماز کے بعد کی وانہا نہ اور خود فراموشی کی دعاؤں اور اس مسلسل اضطراب اور بے چینی سے پیدا ہوتی تھی جو میرٹ کے قیام اور جلسہ کے ایام میں برابر رہتی تھی۔

نوح سے واپسی پر مولانا نے جلسہ کی روداد سنی، آگ لگنے کا واقعہ سنا تو فرمایا تم نے ذکر میں کمی کی نشیا طین کو موقع مل گیا۔

ایک صاحب نے اس پر کچھ مسرت کا اظہار کیا کہ انگریزی کے مدرسہ میں آگ لگ گئی، مولانا نے اپنے سامنے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، مگر مسلمانوں سے تعلق رکھنے والی چیز کے نقصان پر خوشی مولانا کو بڑی ناگوار ہوئی، دوسرے موقع پر فرمایا کہ مجھے یہ بات بہت نا پسند ہوئی، اس پر خوشی کا کوئی موقع نہ تھا۔

مولوی یوسف صاحب سے فرمایا کہ تبلیغ و تود کی روانگی کا منظر بھی تم نے مولانا ظفر احمد صاحب کو دکھایا، انھوں نے کہا نہیں! فرمایا بڑی غلطی کی، یہی تو دیکھنے کی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسلمانوں کے تود کس طرح روانہ ہوتے تھے۔

خطرہ کا قرب | مولانا کو اس کا اچھی طرح احساس تھا کہ خطرہ قریب ہے اور وقت مفرد

ٹل نہیں سکتا۔ بیض مواقع پر کسی دینی مصلحت سے یا کام کی سرگرمی پر جانے کے لئے اس کا اظہار بھی فرما دیا کرتے تھے، مولانا ظفر احمد صاحب ملنے آئے تو فرمایا تم نے مجھے وقت دینے کا وعدہ کیا تھا، ابھی تک اپنا وعدہ وفا نہیں کیا مولانا نے کہا کہ آج کل تو گرمی بہت ہے انشاء اللہ رمضان کی تعطیل میں آؤں گا اگرچہ وقت صرف کروں گا، فرمایا تم رمضان کہتے ہو مجھے شیعان پیرٹے کی بھی امید نہیں، مولانا ظفر احمد صاحب نے قیام کا فیصلہ کر لیا۔

چودھری لڑاؤں سے فرمایا، ابھی تم یہیں پر رہو، میں دن کا صاحب کتاب ہے۔ ادھر یا ادھر ہو جائے گا۔ (اللہ کی شان اس فرمائے سے ہیں ہی دن لپٹا پکا دھال ہو گیا۔)

خاکسار سے بھی کئی مرتبہ فرمایا کہ مجھے اپنے جان برونے کی امید نہیں اس مرض سے بچنا نظر نہیں آتا، یوں اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے کچھ عجیب بھی نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے فقرے بھی فرما دیتے کہ تیمار دہانوں کی آس بندھ جاتی اور وہ صحت کی طرف سے پُر امید ہو جاتے۔

علاج کی تبدیلی | استیاء سے حکیم کریم بخش صاحب (پہاڑ گنج) کا علاج تھا، یونانی علاج تبدیلی ہوا تو مولانا ظفر احمد کے مشورہ سے باوجود ایک علاج شروع ہوا، آخر میں دہلی کے مشہور معالج ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کا علاج شروع ہوا، مرض بہت بڑھ چکا تھا۔ ڈاکٹر شوکت اللہ صاحب انصاری کی تشخیص شروع سے آنکھوں کی دق تھی اور وہ تقریباً مایوسی ظاہر کر چکے تھے۔ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کی تشخیص مختلف تھی اس لئے ان کو تجربہ کا موقع دیا گیا، انھوں نے غالباً پرانی پیچش تجویز کی تھی، ان دلوں میں برابر حرارت رہنے لگی تھی، آخر میں ڈاکٹر صاحب نے انجکشن تجویز کئے اور بڑی امیدوں اور

دعاؤں سے یہ انجکشن دئے گئے مگر ناکام رہے۔

تیمار دار اور خاص خدمت گزار | مولوی اکرام الحسن صاحب کا مددگار (مولانا کے بھانجے)

دوا پلانے کے ذمہ دار تھے، غذا کے مہتمم مولوی لطیف الرحمن صاحب تھے۔ مولانا ظفر احمد

صاحب اور مولانا احتشام الحسن صاحب کا عام مشورہ اور نگرانی رہا کرتی تھی۔ مولوی

واصف علی صاحب و خوار خاں صاحب کا نظم تھے، چودھری نواز خاں، بھردار بھرا خاں اور

غصہ دہشت کے ساتھ امید خاں، رحیم خاں، رحیم بخش، سلیمان بڑی دل سوزی جالفتانی

سے خدمت کر رہے تھے۔ محمد یوسف صاحب تاجر کش گنج گھنٹوں رات کو جاگ کر سر پرانٹ

کرتے تھے، مولانا اپنے سب خدمت گزاروں کے غلیصین کے بڑے ممنون تھے، فرماتے

تھے کہ میرے خادموں کو خادم نہ سمجھو یہ محض وہ ہیں۔ ان لوگوں نے حقیقت میں بڑی دولت کائی۔

دہلی کے تاجر | دہلی کے سوداگر اپنے اپنے تعلق کے مطابق مولانا کی اس نازک حالت سے

بڑے دل گیر اور رنجیدہ رہتے تھے، بہت سے لوگوں نے بادیاں مقدرہ کرنی عین اکثر وہ

دو تین تین روز کے لئے آکر پڑ جاتے تھے اور حسب مقدرہ خدمت کی کوشش کرتے تھے۔

محض صحتی خدمت اور | مولانا کو اگر کسی بات سے یہ اندازہ ہوتا کہ کسی شخص کو محض میری

ذاتی تعلق سے خفگی | ذات سے تعلق ہے تو بہت ناراض ہوتے اور فرماتے کہ دین سے

تعلق ہونا چاہیے، کسی ایسے شخص کی خدمت قبول کرنے اور اس سے راحت حاصل کرنے کے رداف

نہ تھے جو محض جماعتی خدمت پر اکتفا کرتا۔ — ایک مرتبہ ایک یہودی سرپرست

کی مالش کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ان پر نظر پڑی پہچان لیا، فرمایا تم کبھی تبلیغ

میں حصہ نہیں لیتے میں تم سے کام نہیں لے سکتا چھوڑ دو، ایک پیر مرد ایک مرتبہ آگے

بڑھے مولانا منور صاحب سے فرمایا کہ ان کو مجھ سے بہت تعلق و محبت ہے مگر کبھی انھوں

نے میری یہ بات نہیں مانی اور میری دعوت قبول نہیں کی۔ یوں دل و جان سے

میری خدمت کے لئے حاضر ہیں۔ آپ ان کو لے جا کر سمجائیے کہ اس کام میں حصہ لیں اس کے بغیر محنت تکلیف ہوتی ہے۔ مولانا الگ لے گئے اور ان سے گفتگو کے احوال سے کہا میں تو تنہیہ کر کے آیا ہوں کہ اب حصہ لوں گا، مولانا نے جاکر اطلاع کی، آنے کی اجازت دی اور ان کے ہاتھ چوم لئے۔

باہر کام کا فردغ | باہر سے جو خطوط آتے تھے ان سے معلوم تھا کہ اس زمانے میں کام بڑے جوش و خروش سے بہہ رہا ہے جن شہروں اور مقامات پر مدت سے انشردگی تھی اور وہاں کام بڑا مشکل معلوم ہوتا تھا وہاں خلاف توقع آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں اور نئی روض پیدا ہو گئی تھی، اس زمانہء علالت میں بعض نئے مرکزوں میں کام کی داغ بیل پڑی۔ مولوی عبدالرشید صاحب مکین کی طلب و خواہش پر بھوپال ایک بڑی جماعت گئی جس میں جناب مفتی کفایت اللہ صاحب بھی تشریف لے گئے، مولوی عبدالرشید صاحب لغمانی اور پروفیسر عبدالمتقی صاحب کی تحریک پر دو مرتبہ جماعتیں بے پور گئیں، سب زیادہ کام کا جوش نئے مقامات میں سے مراد آباد میں تھا، جہاں سے کام کی برابر خبریں آ رہی تھیں اور کئی بار وہ وہاں آئے۔

دعوت کی سرگرمی | جس قدر وقت مرعوب قریب آتا جاتا تھا طبیعت کی نزاکت اور بے تابی اور کام کی سرگرمی برصغیر جادہ تھی، دعوت کے سوا کسی چیز کے سننے اور دیکھنے کا تحمل جاتا تھا، انتہائی صنعت اور نااطاقی کے باوجود بہتر علالت پر پڑے ہوئے بلور سے کام کی خود نگہانی فرما رہے تھے، اور برابر دن رات میں کئی کئی بار بلا کر اس کے متعلق جزئی ہدایات اور لوگوں کے نام پننامات دیتے رہتے تھے۔ اس کا بھی اندازہ لگاتے تھے اور برابر خیال رکھتے تھے کہ مجلسوں میں حلقہ درس میں اور دسترخوان پر تبلیغ و دعوت کے سوا کوئی اور گفتگو نہ نہیں ہوتی، اگر کسی اس کا علم ہو جاتا تو

طبع نازک پر بڑا گراں گزرتا، ذکر و تعظم و تبلیغ میں مصروف رہنے کی تاکید فرماتے رہتے اور بجائے زبرد تنہیہ اور ملامت کے وعظ و ترغیب سے کام لیتے اور اکثر کسی واسطہ اور کنا سے فرماتے اور متوجہ کرتے، ایک مرتبہ غبر کے بعد علما کی مجلس درس میں شرکت میں غفلت ہو گئی نہایت لطیف طریقہ پر پیغام بھیجا جس سے متنبہ ہوا۔ خواص میں سے ایک عالم اپنی مشغولیت کی وجہ سے اکثر غیر حاضر رہتے، ایک روز ملا کر ارشاد فرمایا کہ اپنی طرف سے ان کے نہ ہونے پر اظہارِ تعجب کچھ بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائے کے لئے یہ طریقہ اختیار فرماتے کہ ان کے فضائل و تہنیت بیان کرنے کا حکم دیتے جس سے خود ان کی اہمیت کا احساس ہوتا۔ جلسوں کی کاروائی اور تبلیغی کام کی روداد کا بے چینی سے انتظار رہتا ایک رات میر درد و درد کے جلسہ کے بعد سوادہی نہ مل سکی اور رات کو نظام الدین پہنچے نہ ہو، رات کو کئی بار دریافت فرمایا۔ صبح جاتے ہی پورا حال سنا اور اطمینان ہوا۔

ضعف کی وجہ سے طبیعت کی نزاکت اور اپنی چیز کا غلبہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ پہلے جن چیزوں کا تحمل فرما لیتے تھے اب ان کے سننے کی قوت نہیں رہی تھی۔ غیر موصوعہ کی بات کا تحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک مرتبہ حلقہ درس میں کوئی تاریخی موضوع چھڑ گیا اور شاہان اسلام پر تنقید شروع ہو گئی، لوگوں نے اس میں حصہ لینا شروع کر دیا جلا جانے مولانا کو کس طرح اس کی اطلاع پہونچی، مولوی معین اللہ مخفی پننام لائے کہ روئے سخن فوراً بدل دو، تقریر کے لئے بھی تاکید تھی کہ اصل پننام ماقبل و دل کے اصول پر کہو، تقریر کی مقدار زیادہ نہ ہو، کیفیت وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ دیتے وقت ہوتی تھی **کافہ منذر جیش بقول حبیبکم و مسا کہر معلوم ہوتا تھا کہ** کسی لشکر کے خطرہ کا اعلان فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ صبح و شام سر پر آیا چاہتا ہے، تقریر میں لطائف و قصص، اور امثال و اشعار سننے کی تاب نہیں تھی، جہاں

بہت بلند کرد، پھر فرمایا، تمہارا کوئی معین نہیں، پھر فرمایا مولوی واصف، مولوی سید
اور مولوی عبید اللہ ہیں۔

خصوصی اہتمام :- ان دنوں میں چند باتوں کا زندگی بھر سے زیادہ اہتمام رہا، اصل
اور سب سے زیادہ علم و ذکر کی ترغیب و تاکید، اس تصور سے کہ یہ کام مام عصری تحریکات
کی طرح محض ایک بے روح ڈھانچہ، تو اعداد و ضوابط کا مجموعہ اور ایک مادی نظام بن
کر نہ رہ جائے، آپ پر بارگزاں دتر سال رہتے تھے اور طبیعت پر اس کا ایک بوجھ تھا
بار بار اس سے ڈراتے تھے۔ بار بار علم و ذکر کے اہتمام کی تاکید فرماتے تھے بار بار کہتے تھے
اور کہلاتے تھے کہ علم و ذکر اس گاڑی کے دو پیسے ہیں جن کے بغیر یہ گاڑی نہیں چل سکتی
دو ہاندہ ہیں جن کے بغیر اس کی پرواز نہیں، علم کے لئے فکر اور ذکر کے لئے علم کی ضرورت
ہے، علم بغیر ذکر کے ظلمت ہے، ذکر بغیر علم کے فتنہ ہے اور یہ تحریک و نظام ان دونوں
کے بغیر سراسر مادیت ہے۔

دوسرے مسلمانوں کے پست اور جاہل طبقہ پر رحم و شفقت اور ان کی تعلیم و تبلیغ
کی فکر و حرص، بڑے اہتمام سے ایک مکتب، ٹرک کے کناڑے مسجد سے متصل اور ایک
مکتب آگے بڑھ کر چوراہہ پر قائم کر دیا، اس میں حقہ پانی کا اہتمام کر دیا اور شہری
۱۔ مکتب کے نقطہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ناظرین مروجہ قسم کا مکتب یا مدرسہ نہ سمجھیں۔
اس مکتب کی حقیقت پسند ہوتی تھی، کراٹ کے قلم کا کوئی فرش ایک درخت کے نیچے بچا دیا گیا اور تبلیغ میں کام
کرنے ہی والوں کی ایک جماعت وہاں صفہ بنوئی کے طرز پر دین سمجھنے اور سکھانے کے کام میں مشغول ہو گئی۔ ساتھ
ہی حقہ پانی کے انتظام کے ذریعہ راہ گیر مسلمانوں سے تبلیغ باتیں کرنا اور حسب ضرورت ان کو دین کی
تعلیم کرنا بھی ان کا کام تھا بلکہ سر راہ کے ان مکتبوں کی ہی اصل غرض و غایت تھی۔ م

کسی مقرر نے اپنے بیان میں کچھ وسعت اختیار کی اور خطابت اور وعظ کے طرز پر تنوع اور
تکلف کیا اور مولانا کو گرانی شروع ہوئی اور تقاضا فرمایا کہ یا تو مطلب کی بات کہو یا ختم
کرد، فرماتے ہیں وعظ مختصر ہی کہلانے ہیں وعظ تو عیسویں اور عیسویں میں ہوتے ہی ہیں،
اس دہرے سے بیمار دارا کرنا اہتمام کرتے کہ مقرر کی آواز مولانا تک نہ پہنچنے پائے تاکہ وہ
اپنی بات پوری کہہ بھی سکے اور مولانا کو گرفت نہ ہو۔

ایک جمعہ کی صبح کو بڑا مجمع تھا، مراد آباد کی جماعت اور کچھ علما آئے ہوئے تھے۔

کہنے کے لئے اس خاکسار کا انتخاب ہوا میں نے تقریر تقریر کے انداز پر شروع کی اور مضمون
کو پھیلایا، کچھ دیر کے بعد مولانا کا حکم پہنچا کہ اصل موضوع پر آؤ اور پیغام پہنچاؤ چاہا پائی
حجرہ میں پہنچائی گئی اور میں نے اصل بات کہہ کر تقریر ختم کی۔ عصر کو معمولاً مجمع ہوجاتا اور
عموماً مولانا حرمین کے نام کوئی پیغام دیتے بولوگوں کو سنا دیا جاتا، اس روز حرارت
تیز تھی اور فطرت تھی کہ کچھ فرما نہ سکے میں صبح کا ڈرا ہوا تھا۔ شیخ الحدیث صاحب نے
فرمایا بھی مگر میں نے کہا کہ کیا کہوں تقریر تو مقصود نہیں اور اس وقت کہنے کی کوئی عاملت
معلوم نہیں، ہوش آیا تو فرمایا آج مجمع سے خطاب کیوں نہیں ہوا، دفعہ کیوں منانے
کر دیا گیا، عرض کیا گیا جناب نے کچھ کہنے کو فرمایا نہیں، ارشاد ہوا مجھ سے پوچھ کیوں
نہیں، جواب دیا جناب کو تیز حرارت تھی ایسی حالت میں تکلیف دینا مناسب نہ
معلوم ہوا، فرمایا تم نے مجھے دین پر کیوں مقدم رکھا، میری تکلیف کا کیوں خیال کیا،
وقت کے نکل جانے پر بہت افسوس فرماتے رہے۔

میری طبیعت کچھ متاثر تھی، مغرب کی نماز بڑی بے لطفی میں پڑھی خیالات اور
وسوسوں کا ہجوم تھا طبیعت پست ہو رہی تھی، سلام پھیرتے ہی طلبی ہوئی، نہایت شفقت
سے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے لطافت فرمائے، فرمایا پست بہت ہو گئے، شک کئے،

اور مہداتی مبلغین کو تاکید کی کہ وہاں بیٹھیں اور آتے جلتے راہ گیر مسلمانوں کو محبت و شفقت سے بلائیں، حقہ پانی سے ان کی تواضع کریں، ان کا کلمہ سنیں اور ان کو کلمہ خیر سناؤں اور دین سیکھنے کا شوق دلائیں۔ اس کا مولانا کو اتنا اہتمام تھا کہ آدمیوں کو وہاں بھیجتے تھے، وہاں کے حالات کی تفتیش و تجسس رکھتے تھے۔ ان کے حقہ پانی کے اہتمام کی نصیحت اور ثواب بیان کرتے تھے۔ یہ زمانہ انجمیر کے عرس کا تھا۔ ہندوستان کے اکناف و اطراف کے ہجرت غریب مسلمان حضرت نظام الدین اویسیا کی زیارت کے لئے آتے اور راستہ میں تازہ حقہ ٹھنڈا پانی اور کھنا سایہ دیکھ کر دم لینے کے لئے ٹھہر جلتے اور اتنی دیر میں مبلغین اپنا کام کر جاتے، کبھی ان کو نرمی و ملاطفت سے بلاتے اور اپنا پیغام سنا دیتے۔ اس طرح صد ہا جاہل مسلمانوں کے کان میں دین کی بات پڑ گئی اور اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ اس کے کتنے بندوں کے لئے راستہ چلتے ہدایت کا سبب بن گئی۔ بعض اوقات صبح کی نماز سے پہلے بعض علماء کو مقرر جانے والی شریک پر بھیجتے کہ گاڑی بالوں اور شتر بالوں کو تبلیغ کریں۔

تیسرے زکوٰۃ ادا کرنے اور راہِ خدا میں خرچ کرنے کے صحیح شرعی طریقہ اور آداب کی تلقین کی، مولانا کو اپنی زندگی میں اس کی طرف خاطر خواہ توجہ کی نوبت نہیں آئی تھی لیکن ان دنوں اس کی طرف بڑی توجہ تھی، تنہا اور مایل ثروت کا مجمع رہتا تھا۔ مولانا نے یہ معتمد باوجود بار فرمایا اور دوسروں سے کہلایا کہ آدمی کو اپنی زکوٰۃ کا اہتمام اپنی عبادت کی طرح کرنا چاہیے، اس کے مستحقین کو خود تلاش کرنا چاہیے، اس کو ادا کرتے وقت خود ممنون ہونا چاہیے، مولانا ظفر احمد صاحب اور دوسرے حضرات نے اس پر بار بار تقرر میں کہیں۔ چوتھے ڈاک کا اہتمام، تاکید تھی کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد آٹھ ہونی چاہیے۔

ڈاک مجمع کو سنائی جائے حاضرین سے جوابات کے لئے مشورہ کیا جائے، وہ مسائل و حالات جو خطوط میں درج ہیں حاضرین کے سامنے پیش کئے جائیں اور ان پر ان سے مشورہ لیا جائے، ڈاک پیش کرنے سے پہلے ایک مختصر تقریر کرنی ہوتی تھی کہ یہ ڈاک اس لئے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تاکہ آپ ان حالات و مسائل پر غور کریں اور دینی باتوں پر غور کرنے کی عادت ڈالیں، اپنی قوت فکر یہ کو ہوا بھی ہمک دنیا کے امور و مسائل میں صرف ہوتی رہی ہے، دین کے امور و مسائل پر صرف کرنے کی ابتدا کریں۔ ان خطوط میں اکثر وہ باتیں جن پر دہلی اور مہدات کے تجربہ کار مبلغین کے مشورہ کی ضرورت ہوتی اور ان کی باہمی گفتگو اور تبادلہ خیال سے وہ مسائل طے ہوتے کہیں کام کی مشکلات کا ذکر ہوتا۔ یہ حضرات اپنے تجربہ سے ان کا حل پیش کرتے کہیں اپنے طریق کار کی تفصیل ہوتی اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی جس کی وجہ سے دقتیں پیش آ رہی ہوتیں تو اس پر متنبہ کرتے کہیں سے جماعتوں کی فرمائش ہوتی اس کا امراء جماعت اور منتظمین انتظام کرتے اور اسی مجمع میں اس کی تدبیر کی جاتی۔

ابتداء میں یہ خطوط مولانا کی موجودگی میں پیش کئے جاتے لیکن عموماً مولانا کو دلونا پڑتا جس سے ضعف و تعب بڑھ جاتا اس لئے آخر میں کچھ فاعل سے یہ مشورہ ہوتا یہ خدمت اس عاجز کے سپرد تھی، دن میں کسی وقت حاضری کا موقع ہوتا تو دریافت فرماتا کہ آج ڈاک میں کیا تھا اور مجمع نے کید ملے کیا، غلطیوں کی اصلاح اور اپنی رائے کا اظہار فرماتے پھر وہ دوسرے روز مجمع کو سنائی جاتی۔

اس طرح گویا مولانا اپنے لید کام کو جاری رکھتے اور اس کا انشیب و فراز سمجھنے کی مشق کر رہے تھے اور کوئی شبہ نہیں کہ یہ مشورہ بڑا سبق آموز اور مفید ہوتا۔ دہلی کے جلسے :- مولانا اہل دہلی اور تجارت سے تقاضا فرماتے رہتے تھے کہ وہ مولانا

ظفر احمد صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں جسے کریں اور مولانا سے تقریر کر لیں،
 ان حضرات کے اہتمام سے شہر میں کئی جلسے ہوئے، آخری پہاڑ شنبہ کے جامع مسجد والے
 جلسہ کے علاوہ حوض والی مسجد، کالی مسجد (ترکمان دروازہ) بنے کی سرے والی مسجد،
 قصاب پورہ اور جامنہ ملیہ میں جلسے ہوئے جن میں مولانا ظفر احمد صاحب اور دوسرے
 مقررین نے تقریریں کیں، سب سے زیادہ مولانا کو میر درد دہلوی کے انوار الہیہ جلسہ
 اور گشت کا اہتمام رہتا جس کو آپ نئی دہلی کا تبدیلی مرکز سمجھتے تھے۔ اکثر اس خاکسار نے
 برادر عزیز مولوی مدین اللہ ندوی اور مولوی دامن علی صاحب کے حصہ میں یہ سعادت
 آتی تھی۔

مجمع کی زیادتی اور ہجوم [مجمع روزہ انفراد تھا، ایک ایک وقت میں دو دو سو اندر تین تین
 سو آدمی ہوتے ہیں کھانا کھاتے اور رات کو سوتے۔ نظام الدین کی مسجد اور دارالافتاء
 کے چیمپ چیمپ پر آدمی ہی آدمی نظر آتے، ہر طرف حرکت اور چہل پہل رہتی نمازیوں میں
 اندر باہر صیفیں ہوتیں آدمی ذرا تاخیر کر دے تو جگہ پانی مشکل اور رات کو ذرا غفلت
 ہو جائے تو سونے کے لئے بھی جگہ ملتی مشکل۔

میں کبھی کبھی اس مجمع کو دیکھتا اور سمجھتا کہ یہ ساری رونق اور بہار اس شخص کے
 دم سے ہے جو ایک طرف لیٹر پر پڑا ہوا سب کچھ دیکھ رہا ہے، سیکڑوں آدمی اسکے دروازے
 پر کھانا کھا رہے ہیں اور خود اس کے پیٹ میں بہت بخیر سی غذا پہنچتی ہے۔ یہ
 درس کے حلقے، یہ ذکر کی صدا، یہ نورانی شکلیں، یہ رکوع و سجود کی کثرت، یہ پچھلے
 پہروں کی رونق کب تک ہے، اس ساری بہار کو دیکھتا اور کہتا۔

اللہ رکھے آباداں ساقی تری محفل کو

مولانا عبدالقادر صاحب کی آمد۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب چند نزل کے لئے
 اسباق کا انتظام کرتے سہارن پور تشریف لے گئے تھے۔ اب آئے تو مولانا عبدالقادر صاحب
 لائے پوری بھی ساتھ تشریف لائے۔ مولانا اس آمد سے بے حد مسرور ہوئے اور شیخ الحدیث
 صاحب کا بڑا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دیں کہ مولانا کی تشریف آوری کا سبب بنے۔
 مولانا کے ساتھ ان کے مخلصین اور اہل ذکر کی ایک جماعت تھی جس سے
 یہاں کی دینی رونق اور برکت دوبالا ہو گئی۔

غلط خبر:۔ مولانا کی علالت کی نزاکت کی اطلاع اہل شہر کو تھی، روزانہ بس اور تانگوں
 سے لوگ آتے جلتے رہتے تھے۔ رات کے رہنے والے صبح کو جاتے تو ان کے دوست
 احباب غیریت دریافت کرنے، اس اثنا میں خدا جانے کس طرح غلط خبر مشہور ہو گئی اور
 بجلی کی طرح سارے شہر میں دوڑ گئی، تانگے اور سواروں کا تانگہ لگ گیا۔ ہر بس سے
 لنگ اترتے تھے اور غیریت معلوم کر کے واپس چلے جاتے تھے، ٹیلی فون پر لوگ دریافت
 کر رہے تھے۔ خبر کی تردید کہ گئی مگر بر وقت مؤثر نہیں ہوئی اور بڑا مجمع ہو گیا، ریسنت
 بھی ادا ہو گئی مولانا منظور صاحب نے مسجد کے نیچے درخت کے تلے وحامد محمد الہی

دسول قد خلت من قبلہ الدسول کے معنوں پر ایک بر محل اور موثر تقریر کی، یہ
 اہل شہر کے لئے ایک تازیانہ اور تنبیہ تھی کہ جن لوگوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے
 اور ان کے مشاغل اور مصروفیتوں نے ان کو اس کی مہلت نہیں دی کہ وہ مولانا کی
 دعوت کی طرف ان کی زندگی میں متوجہ ہوں وہ اب بھی توجہ کر سکتے ہیں ورنہ آج
 تہذیب خراب ہے کسی نہ کسی دن سیح ہو کر رہے گی

وما كان النفس ان نشوق الا باذن الله تعالى با مؤجلا

آخری ایام اوقات سے دو تین روز پہلے کچھ بارش ہو گئی تھی اور ہوا میں کسی وقت
خنکی نہ جاتی تھی، مولانا کو مرض کے آخری ایام میں گرمی بہت محسوس ہوتی تھی آپ کے
اصرار سے دیر تک چارپائی باہر رشتی الٹی لگی دیوں میں نمونینہ کا حملہ ہوا اور اس کا علم نہ
ہو سکا بہت دیر میں اس کا اندازہ ہوا، پلاسٹر لگا یا گیا اور احتیاط لگی گئی۔

جلد بہت دیر تک ہو جانے والی تھی اس لئے شمع بھڑک بھڑک کر جل رہی تھی۔
دماغ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا جلد جلد پیغام دے رہے تھے۔

۸ جولائی کی شب کو ۱۲ بجے رات کے قریب میں چوڑا ہر کی طرف ٹپٹے چلا گیا تھا،
دایں ہوا تو جو شخص ملا اس نے کہا تمہاری تلاش میں آدمی دوڑ رہے تھے، مولانا نے
یاد فرمایا تھا، ہوا کان ہونٹوں کے قریب لے گیا تو پہلی دفعہ آواز کا ارتعاش
محسوس ہوا، بیچ بیچ میں غوطہ ہو جاتے تھے۔ دو دو تین تین مرتبہ منسلک لفظ ادا
کر کے بات پوری کی، لوگوں کو ذکر کر کے تاکید تھی اور مولانا عبدالقادر صاحب کی
مجلس میں بیٹھنے کی ہدایت پوری بات اس وقت یاد نہیں، صبح پھر طلحی ہوئی اور
کوئی پیغام کہا۔

۹ جولائی کو رات کے ایک بجے کے قریب حجرے کے سامنے سے گزرا تو دیکھا
کہ مولانا بیدار ہیں اور کچھ تیار دار بھی موجود ہیں جو کسی استہام میں ہیں، میں بھی جا کر بیٹھ
گیا۔ کچھ دیر غفلت کے بعد ایک صاحب کا ذکر فرمایا وہ لوگ شاد ہوا کہ کیا وہ اپنے وطن
میں جا کر کام شروع کریں گے، عرض کیا اللہ ضرور اور مزید خوشی کے لئے یہ بھی
عرض کیا کہ الحمد للہ صاحب اثر میں النساء اللہ ان کی بات کا اثر ہو گا، فرمایا جی ہاں
اہل اللہ کا اثر ہوتا ہی ہے۔ اس کے بعد پھر غفلت ہو گئی غوطہ دیر کے بعد آنکھیں
کھولیں اور فرمایا، مولوی طیب صاحب (راسخون منہادان)، مولوی ظہیر الحسن

صاحب (کاندھلہ) اور حافظ عثمان صاحب پروفیسر اسلامیہ کالج پشاور کی مدد سے
اگر باغیت میں جلسہ ہو سکے تو بہت اچھا ہے۔
۱۰ جولائی کی شام کو غفلت سے ہوشیار ہو کر علماء کو اپنی سطح کے مطابق
استغفار کی تاکید فرمائی۔

۱۱ جولائی کی صبح کو آب زمزم پیتے ہوئے حضرت عمرؓ کی یہ دعا اللہ سے مانگی
اللہم ارزقنی الشهادة فی سبیلک واجعل موتی فی جلدی دسولک
(اے اللہ مجھے اپنے رشتہ میں شہادت نصیب فرمایا اور میری موت اپنے رسول
کے شہر (مدینہ) میں مقدر فرما)

اسی دن ایک صاحب کو دیکھ کر فرمایا کہ ان سے دریافت کرو کہ اپنی قوم میں اس
دعوت کو پیش کیا؟ اور اس کا کیا انتظام کیا؟ اسی روز حافظ عثمان صاحب آئے
مولانا نے مجھے پیغام بھیجا کہ حافظ عثمان میرے عزیز ہیں ان کا خاص اکرام کیجئے۔
آخری ایام میں ایک دن مہاجر ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے تمام اعضا ایک ایک کر کے
ماؤف ہو چکے ہیں، صرف قلب کی طاقت ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے، یہ بھی کہا کہ ان
کی حالت کو اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں جسمانی طاقت نہیں ہے،
یہ روحانی قوت ہے جس کو عام لوگ نہیں سمجھتے۔

۱۲ جولائی چہار شنبہ کے دن شیخ الحدیث، مولانا عبدالقادر صاحب اور مولانا ظفر
احمد صاحب کو یہ پیغام پہنچا کہ مجھے اپنے آدمیوں میں سے ان چند پر اعتبار ہے آپ
لوگ جسے مناسب سمجھیں اُس کے ہاتھ پر ان لوگوں کو بیعت کرادیں جو مجھ سے بیعت ہونا
چاہتے ہیں۔ حافظ مقبول حسن صاحب، قاری داؤد صاحب، مولوی اعجاز الحسن
صاحب، مولوی یوسف صاحب، مولوی انعام الحسن صاحب، مولوی سید رضا صاحب۔

ان حضرات نے دوبارہ مشورہ کر کے مولانا کی خدمت میں عرض کیا کہ مولوی یوسف صاحب ماشاء اللہ بہر طرح اہل ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے خلافت کے لئے القول الجلیل میں جو شرائط لکھے ہیں وہ سب بحمد اللہ ان میں پائے جاتے ہیں۔ عالم میں توبہ ہیں اور علوم دینیہ سے اشتغال رکھتے ہیں، فرمایا اگر تم نے یہی انتخاب کیا ہے تو اللہ اسی میں خیر و برکت دے گا، مجھے منقولہ ہے، یہ بھی فرمایا کہ پہلے مجھے بڑا کھٹکا اور بے طمینانی تھی، اب بہت اطمینان ہو گیا ہے، امید ہے کہ انشاء اللہ میرے بعد کام چلے گا۔

شام کو فرمایا کہ جس کو مجھ سے بیعت کرنا ہے بیعت کر لے، مشورہ ہوا کہ اس وقت مکان بہت سے کل پر موخر رکھ جائے۔ وکان امر اللہ قدراً أمقداً وداً

آخری شب ارات سے سفر کا اہتمام تھا، پوچھا کہ کیا کلی جمعرات ہے؟ عرض کیا گیا جی ہاں! فرمایا کہ میرے پیروں کو دیکھ لو، کہیں کوئی نجاست تو نہیں ہے؟ یہ معلوم کر کے کہ ہمیں ہے اطمینان و خوشی ہوئی۔ چارپائی سے اتر کر وضو کے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش کی مگر تیمارداروں نے منع کیا، جماعت کے ساتھ عشا کی نماز شروع کی مگر قضاء حاجت کی ضرورت پیش آگئی، بعد میں دوسری جماعت سے حجرہ میں نماز پڑھی، فرمایا آج کی رات دعا اور دم کثرت سے کرنا یہ بھی فرمایا کہ آج میرے پاس ایسے لوگ رہتے چائیں جو شیاطین اور ملائکہ کے اثرات میں امتیاز کر سکیں۔ مولوی انعام الحسن صاحب سے پوچھا کہ وہ دعا کس طرح ہے اللھم ان مغفرتک؟ انھوں نے پوری دعا یاد دلوائی اللھم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارحم من عندی من عملی (اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے عمل سے زیادہ تیری رحمت کا آسرا ہے) یہ دو زبانیں رہی فرمایا آج لوں جی چاہتا ہے کہ مجھے غسل کرادو اور منیچا کر دو ورنہ کثرت نماز پڑھ لوں نہ بکھو نماز کیا رنگ لاتی ہے۔

۱۲ بجے گھبراہٹ کا ایک دودھ پڑا جس پر ڈاکٹر کو فون کیا گیا۔ ڈاکٹر آئے اور گولی دی، رات کو بار بار کی آواز آتی رہی پچھلے پھر مولوی یوسف صاحب اور مولوی اکرام الحسن صاحب کو یاد فرمایا، مولوی صاحب سے فرمایا، آملے ہم تو چلے، اور صبح کی اذان سے پہلے جان جاں آفریں کے سپرد کی، اور عمر بھر کا تھکا مسافر جو شاید کبھی اطمینان کی نیند سویا ہو، منزل پر پہنچ کر میٹھی نیند سویا۔

یا ایتھما النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة

مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی

صبح کی نماز کے بعد ہتھے ہوئے آنسوؤں کے درمیان مولوی یوسف صاحب کی جائیشی عمل میں آئی اور مولانا کا ممانہ ان کے سر پر باندھا گیا۔

غسل و تجہیز و تکفین اس کے بعد غسل ہوا، علماء و فقہانے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور تمام سنن و مستحبات کا التزام کیا گیا۔

مساجد اعضاء سجدہ پر جب خوشبو لگنے لگے تو حاجی عبدالرحمن صاحب نے فرمایا کہ پیشانی پر اچھی طرح خوشبو لگا دیے گھنٹوں سجدہ میں ٹنکی رہتی تھی۔

شہر میں عام اطلاع ہو گئی تھی اور لوگوں کی آمد صبح سے شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں بڑا مجمع ہو گیا وہ مجمع جس کو مولانا کبھی فارغ نہیں دیکھ سکتے، شیخ الحدیث صاحب اور مولانا محمد یوسف صاحب کا حکم ہوا کہ لوگوں کو نیچے میدان میں جمع کیا جائے اور ان سے خطاب کیا جائے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل کے مضمون سے بڑھ کر اس موقع کے لئے تفریت اور موافقت کیا ہو سکتی تھی، مولانا طہر احمد صاحب اور مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی لوگوں کو صبر و استقامت کی تلقین کی اور نصائح فرمائے

مجمع برابر بڑھایا تھا، ظہر کی نماز کے وقت بے اندازہ مجمع تھا، حوض کا پانی وضو کرنے والوں کی کثرت سے نیچا ہو گیا، مسجد کی تمام دستیں زپریں دہلائی جیسے بالکل بھر گئے جنازہ نماز پڑھنے کے لئے باہر لایا گیا، مجمع تالوا اور نظم و ضبط سے باہر تھا، بلیڈر باندھ دی گئی تھیں تاکہ لوگ کا نہ ہادے یکجہ شکل بڑی کش مکش کے بعد جنازہ وضو کرنے کے نیچے لایا گیا۔ شیخ الحدیث صاحب نے نماز پڑھائی اور دفن کے لئے جنازہ واپس ہوا، مسجد کے اندر پہونچنا مشکل تھا، بہت سے لوگ رتیل ڈال ڈال کر اندر پہونچے مسجد کے جنوبی مشرقی گوشے میں باپ اور بھائی کے پہلو میں لحد تیار تھی۔ بڑی شکل اور کش مکش سے جنازہ قبر تک پہونچا، نقش قبر میں تازی لگی اور دین کی یہ امانت خاک کے سپرد کی گئی، سورج جب غروب ہوا تو دین کا یہ آفتاب جس کی تابش سے ہزاروں خاک کے ذرے چمک اٹھے تھے اور دُور دُور تک دین کی حرارت پیدا ہو گئی تھی خاک میں ادھجھل ہو چکا تھا۔

پس ماندگان | مولانا نے صرف ایک صاحبزادہ مولانا محمد یوسف اور ایک صاحبزادی (الہیہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب متع اللہ المسکین بچاتہ) چھوڑیں۔ خود شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مولانا کے حقیقی بھتیجے، محبوب بھائی کے فرزند مولانا کے داماد اور شاگرد، مولانا کے محبوب و معتمد و دان کی یادگار ہیں۔

وصامات من کانت بقایا لا مثلهم شباب کسای للعلی وکھول ان حقیقی جانشینوں کے علاوہ والستگان کا پورا حلقہ ادب بالخصوص اہل میوات آپ کی جیتی جاگتی یادگار ہیں۔ انتقال سے پہلے ایک روز فرمایا کہ لوگ آدمی چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میں اپنے پیچھے الحمد للہ پورا ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔

حلیہ | رنگ گندی، قد پتہ، جسم نہایت نحیف مگر نہایت چاق و چوبستہ کٹھن کا نام و نشان نہیں تھا۔ ڈاڑھی گھنی اور سیاہ، چند بال سفید جو صرف قریب سے دیکھے جاتے تھے۔ صورت سے تفکر چہرہ سے ریاضت اور مجاہدہ، پیشانی سے عالی ہمتی اور بلند نظری نمایاں تھی، زبان میں کچھ لکنت لیکن آواز میں قوت اور جوش تھا اور اس جوش سے اکثر گفتگو کا سبیل رداں لکنت کی لگاؤٹوں سے ٹکرا کر ایک آبشار کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔

یہی عمل کی روح ہے جس سے عمل دفعۃً فرشتے سے عرض تک پہنچ جاتا ہے
اور اس کے بغیر بڑے سے بڑا عمل پرواز کی طاقت نہیں رکھتا، ایک حدیث سے اس
امر کی مزید توجیہ ہوتی ہے۔

باب ہفتم

خصوصی صفات و امتیازات

ایمان والہمتاب | مولانا کی ایک امتیازی صفت جو ان کی عملی زندگی پر حاوی اور
ان کے اعمال کی روح ہواں تھی ایمان و احتساب ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ
کو اللہ سمجھتے ہوئے اس کے حکم کو اس کا حکم سمجھتے ہوئے اس کے وعدوں پر پورے
یقین و وثوق کے ساتھ اور اس کی رضا اور اس کے موعودا جبر الدائم کے شوق و طبع
میں کام کیا جائے۔ حدیث میں آیا ہے۔

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا
وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ (بخاری)

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا
وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ (بخاری)

عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما
الخاص رضی اللہ عنہما
قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اربعون خصلۃ
اعلاھا منیحة العز من
عامل یعمل بمنصلة منہا
رجاء ثوابہا و تصدیق
موعودہا الا ادخلہ اللہ
بہا الجنة (بخاری)

مولانا نے اس کی بڑی اہمیت سمجھی اور اس کو زندہ کرنے کی پوری کوشش
کی مدد و جہت ذیل اقتباسات سے جو ان کے خطوط سے لئے گئے ہیں اندازہ ہو گا کہ انکے
ذہن میں اس کی کس قدر اہمیت تھی۔

۱۔ باطن مذہب ایمان و احتساب ہے، بہت سے اعمال میں مصرح ذکر کیا جاتا
ہے، ایماناً و احتساباً، لہذا ہر عمل کے بارہ میں جو خطبات و اور ہوئے ہیں۔ ان میں
دھیان کرنا اور اس کو ذریعہ حق تعالیٰ کی غفلت اس کی بڑائی اور اس کے
قرب و یقین کو بڑھانا اور ان اعمال پر جو دینی و دنیوی مصالح اور انعامات
ملیاتی کا وعدہ فرمایا گیا ہے ان کو بطور غلطی نہ بغور ملاحظہ کے یقین کرنا

یہ باطن ہے۔

۲۔ اعمال اپنی ذات سے کوئی قیمت نہیں رکھتے، ان کے اندر جو قیمت آتی ہے وہ اللہ کے حکم کے امتثال کے ذریعہ اس ذات عالی و الہیگی سے آتی ہے تو جس قدر وہ و الہیگی پر قابو ہوگا اور وہ ملکہ قوی ہوگا اور جتنا بھی عمل زیادہ طمانیت اور دل سے اور قوت سے ہوگا، ان اعمال کی اصلی قدر و قیمت اسی قدر ہوگی۔

۳۔ جناب حالی نے جذبہ اور دودنہ ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے مجھے اس پر بڑا ہی رشک ہے۔ مومن کے لئے اللہ کے امتثال امر کی اصلیت یہ ہے کہ حکم کے یقین اور اس کی عظمت اتنا دبا ہوا ہو کہ وہ دلوں کو دبا دے، دلوں کی طبیعت سے پیدا ہوتا ہے ورنہ اگر ہو تو یہ جب طبع ہوئی اور جب تعمیل حکم کی عظمت سے اور فرستیت کے احساس سے ہو تو یہ جب عقلی اور جب ایمانی ہے۔

۴۔ بسا اوقات مٹوڑے سے کئے ہوئے کو دیکھ کر ان پر فحش ہو جانا یا قیہ کی کوتاہیوں کو محسوس ہونے سے حجاب ہو جانا ہے اور اپنے اس منالطہ سے بچنے کی بہت زیادہ فکر رکھیں کرنے والوں کو دیکھ کر ان کی خوشی کا صرف اتنا ہی اثر لیں کہ فطرۃ اپنی غلطی سے اثرات مرتب ہونے کو جو ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں وہ نہ ہونی چاہئے۔ اصل کامیابی کو ششش میں لگ جانا ہے نہ کہ شغرات کا مرتب ہونا، چنانچہ دینی امور کا اصل ثمرہ اجمہ و ثواب ہے، وہ محض کام میں مشغول ہونے سے تعلق رکھتا ہے، دنیاوی اثرات سے اس کو کیا علاقہ بہر حال اگر اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو ان سے صرف اتنا ہی اثر لیں کہ ہم غلطی سے جن اثرات کو دنیا میں ڈھونڈتے ہیں وہ بھی ہوسکتا ہے۔

اثرات مرتب نہ ہونے پر بھی کوشش چاہئے تھی، اثرات مرتب ہونے پر بھی کوشش میں کمی کرنا بڑی غلطی ہے بس اتنا محسوس کر کے اپنی اصل توجہ کو صرف کوتاہی اور نقصان کے محسوس کرنے میں متوجہ کریں۔

۵۔ (عبادات و اذکار) کے بارے میں جو نصوص وارد ہوئے ہیں ان نصوص کو دیکھتے رہنا اور ان کے پڑھنے پر جو وعدے فرمائے گئے ہیں ان کا یقین کرنا اور اس کی کوشش کرتے ہوئے ان سب اور اذکار کو نبھانا چاہئے۔ بڑی چیز ان وعدوں پر یقین کی کوشش ہے یہ یقین چونکہ قلب سے تعلق رکھتا ہے، لہذا یہ ان عبادات کے قلب کا درجہ رکھتا ہے اور روحانیت کی اُمید اسی سے وابستہ ہوتی ہے۔

۶۔ ہر وقت کے لئے ان کے اپنے وقتوں کی عظمت اور حرمت میں آئی ہوئی تعریفیں اور فضیلتیں حدیثوں میں الگ الگ وارد ہیں اور ہر ایک کے الگ الگ برکات ہیں اور انوار ہیں۔ ہم جیسے عامی لوگوں کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ ہر وقت کی نماز ادا کرنے کے وقت یہ مانگ لے کہ ہر وقت کے جو برکات اور انوار ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ہمیں حصہ نصیب کرے۔

۷۔ جی بگنے اور مزہ آنے کا دھیان نہ کریں بلکہ اللہ اور رسول کا حکم سمجھتے ہوئے کرتے رہیں اور ان کی اقتدا کو عظیم سمجھیں، فرمان کی تعمیل اور امر کی اقتدا بہت بڑی چیز ہے۔

مولانا کی پوری تحریک وسیع اسی "ایمان و احتساب" پر مبنی تھی اس کے ذریعہ سے اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، دلالت علی الخیر (بھلائی کی طرف رہنمائی) کے طریق اور مسلسل اجمہ و ثواب کا مستحق بننا اور توجہ

کے بعد زندگی کے لئے سامان کرنا۔

ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

تبلیغ کا طریقہ کچھ دل سے متعلق ہے کچھ جوارح سے۔ دل سے جو متعلق ہے وہ چند امور ہیں۔

۱۔ اس کام کے لئے پھرنے میں انبیاء علیہم السلام اور سب نبیوں کے سرِ دادِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اس پاک دولت سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔

۲۔ الدال علی الخیر کفاحلہ (اصلاحی کی طرف رہنمائی کرنے والا خود عمل کرنے والے کی طرح ہے) کے معنوں کو قوت کے ساتھ دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی کوشش سے جتنا بھی کوئی نماز قرآن اور ذکر دبیروں میں معروف ہو ان میں سے ہر ایک کے لئے ہوئے کو اپنے لئے ذخیرہ آخرت یقین کرنا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے تفصیلی ثواب کو دھیان میں رکھنا ہے۔

۳۔ اللہ جل جلالہ دعوہ والہ کی طرف دعا و التجا کی قوت پیدا کرنی، قدم قدم پر اللہ کے فضل اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کو یقین کرتے ہوئے اس کی رضا کو اور تبلیغ کی کامیابی کو مانگنا رہے۔

۴۔ اس کا دبیروں کے لئے قدم اٹھانے کو محض غیبی فضل سمجھ کر اس کے لشکر کا دھیان ہے۔

۵۔ مسلمان کی خوشامد اور اس کے ساتھ تواضع اور نرمی کی دل سے مشق کرنی۔

ایک دوسرے گرامی نامہ میں فرماتے ہیں :-

وہ دین کے کام اس وقت پائیدار اور جاری رہتے ہیں کہ آدمی قیامت کے فضل و کرم سے رکھے اور قیامت میں کام دینے والے ان کارناموں کو جو آدمی نے یہاں کئے ہیں، حضور کی بڑائی کو ذہن نشین کرتے ہوئے اور ان کارناموں کے

اس معاوضہ کو جو حضور نے بتلایا ہے (بشرطیکہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئے ہوں) اپنے لئے ذخیرہ تصور کرے۔

جو انہوں نے یہ تصور رکھے کا حق تعالیٰ غائر تقدیر یعنی ایمان کی حلاوت نصیب کرے گا اور جو انہوں نے حلاوت نصیب ہوگی شوق بڑھے گا اور شوق میں برکت ہوگی۔ مثلاً تمہاری وجہ سے جتنے بے نمازی، نمازی ہو گئے، تلاش کرو کہ شریعت میں اس کا کتنا ثواب ہے، فی نماز شریعت نے جتنا ثواب بتلایا ہے خوب دھیان جماد کہ وہ سب ذخیرہ مجھے ملے گا۔

حق سمجھتے ہوئے اذنا اپنے اوپر ایک آنے والا دن یقین کرتے ہوئے قیامت کا دھیان کیا کرو، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تقدیر کیا کرو کہ جو حضور بتلا گئے ہیں وہی آخرت میں کام آنے والا ہے۔

ایک دوسرے موقع پر تحریر فرمایا :-

و کلمۃ اللہ کے اعلا اور وحی کے نشر میں سعی اور کوشش خالص اپنے مولیٰ کو مولیٰ سمجھ کر اس کی رضا کے لئے ہوا اور موت کے بعد کے سامان کے یقین کے ساتھ، حق تعالیٰ کے یہاں سے فیضان موجود اسی زندگی کے ساتھ ہے جس پر اولئک ہیں جو جہاد کا حصر زنا شاہی نہیں بلکہ سزا رہا آیات قرآن سے مؤید ہے۔

اپنے نفس کو تجربہ سے ایسا گندہ، ناقص خود غرض اور کام کا لگاؤ دینے والا دل

سُورۃ اٰیۃ اس طرح ہے ان الذین امنوا والذین ہاجروا وجاهدوا فہ سبیل اللہ اولئک یجوز

والبقوہ (و بیشک جو لوگ ایمان لائے اور نہ ہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں کوششیں

کیں کچھ وہی اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں ۱۶۔

سے یقین کرے کہ اللطاف خداوندی کا قصہ تو کچھ اور ہے، یہ موت تک راست ہونا نظر نہیں آتا، لہذا اس نیت سے سنی کرے اور حضور کی باتیں دوسروں میں پھیلا دے کہ میرے علاوہ اللہ کے سب بندے جو اپنی ذات سے نیک طینت آمد پاک نفس ہیں دین کے جس کام کو کریں گے وہ ظاہر و باطن میں اچھا عمل ہوگا، حق تعالیٰ بقاعدہ الدال علی الخیر کفایا علمہ اپنے اللطاف سے ان پاک مستبدوں کی برکت سے تجھے بھی اس سے حصہ عطا فرماوے۔

فکر کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

فکر کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تنہا یوں میں بیٹھ کر اپنے نفس سے یہ کہنا کہ قطعاً یہ چیز اللہ کو راضی کرتے والی ہے اور موت جو یقیناً ایک آنے والا وقت ہے میری نفس فی زندگی کو قطعاً درست کر دے اور الدال علی الخیر کفایا علمہ کو پس سمجھ کر اس نکلنے کی وجہ سے جتنی نیکیاں وجود میں آتی ہیں یا آسکنے والی ہوں ان سب کو چین کر کے اللہ کی خوشنودی کو ان سے بہ تکلف یقین کے ساتھ والبتہ کرنا پس یہی فکر ہے۔

مولانا یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو لئے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں ان کے اعزہ اور متعلقین بھی اپنی خوش دلی، صبر، ہمت افزائی اور قدر دانی سے ان کے اس کام اور اجر و ثواب میں شریک ہوں، مولانا پوری اُمت کے دل میں اس اجر و ثواب کا شوق اور ایمان و احتساب پیدا کرنا چاہتے تھے، اس کی ابتدا اپنے اپنے گھر سے کی، حماز سے آپ نے گھر کو حسب ذیل خط لکھا۔

”تم خیال کر کے دیکھو کہ دیہی غرض کی وجہ سے لوگ اپنے اہل و عیال کو کتنی مدت کے لئے چھوڑتے ہیں، خیال تو کر کے دیکھو کہ اس وقت بھی کتنا کھرا

میں ہزاروں مسلمان سر بکف جان نغزو میں محض ایک پیٹ کے کالان ہر وقت سدا کو دنیا سے چلے جانے کے لئے موت کے کنارہ پر ہیں۔ ایسی کم ہمتی ہرگز نہیں چاہئے ہم تہمت اور جواں مردی کے ساتھ خوشی سے میرے دین کی خدمت کے لئے ہجر اور فرقت پر راضی ہو کر چھوڑے رکھو تو خوشی کے بقدر اجر و ثواب میں شریک رہو گی دنیا میں غنیمت سمجھو کہ تمہارے گھر والے دین کی خدمت کے لئے تکلیف اٹھا رہے ہیں، شکر کرو اس تکلیف کا جب اجر و ثواب ملے گا تو کبھی ختم نہ ہوگا، ایک ایک باغ دیہا رہو کہ سڑک کا۔

مولانا کے نزدیک عاجز و ضعیف اور مشغول انسان کے لئے اس محدود اور مختصر زندگی میں اپنی موجودیوں اور کمزوریوں کے ساتھ طویل ترین، کثیر ترین اور مسلسل اجر و ثواب اور فیروزہ عمل کی صورت اخلاص و احتساب کے ساتھ اس دلالت علی الخیر اور تبلیغ میں مشغولی کے سوا کچھ نہ تھی، اگر کوئی شخص دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر نفلیں پڑھے اور ایک قرآن مجید روزانہ ختم کرے یا لاکھوں روپے روزانہ صدقہ و خیرات کرے تو یہی کثرت میں، ندرائیت اور قبولیت میں ان لوگوں کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جن کو انکی دلالت علی الخیر کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی فرض نمازوں، ارکان اور ایمان کا تمام امتدادات دن کے ہر لمحہ میں پہنچ رہا ہے اور ان کی روح ہر اجر و انعام اور انوار و برکات کی صدیوں سے مسلسل بارشیں بہا رہی ہیں، ایک شخص کا عمل، اس کی طاقت اور اس کا اخلاص سیکڑوں آدمیوں کے عمل و طاقت اور اخلاص و شغف و انہماک کا ہم پل نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے مولانا شخصی عبادات و نوافل پر (ان میں پونے پور پر خود منہمک رہتے اور انکی انتہائی حرص و شوق رکھنے کے باوجود) اس متحدی غیر اور دلالت علی الخیر کو ترجیح دیتے تھے اور اس کو زیادہ اُمید کی چیز سمجھتے تھے،

ایک بزرگ کو جو اپنی عمر میں بڑے بڑے کام کر چکے تھے اور اب جسمانی انحطاط و تنزل کے درد میں تھے ان کے ایک دوست کے ذریعہ سے اسی کا مشورہ دیا کہ اب آپ میں خود کرنے کی زیادہ طاقت نہیں رہی وقت کم اور کام بہت زیادہ ہے اس لئے مصلحت یہ ہے کہ اور وقت شناسی کا تقاضا اور نفقہ اور حکمت دین یہ ہے کہ دوسروں کے اعمال کا ذریعہ بننے کی کوشش کیجئے، تقریر و تقریر، خطوط و ترغیب کے ذریعہ اپنے دوستوں و ادبائے ملت والوں کو اس دعوت و تبلیغ کی طرف متوجہ کیجئے اور ان کے اجر و ثواب میں شریک ہوئے۔

یہ تحریک و دعوت تو مولانا کے نزدیک ایمان و اعتساب کا سب سے سہل اور قیمتی ذریعہ تھا۔ یوں عام طور پر بھی آپ پر ایمان و اعتساب کا ایسا غلبہ تھا کہ مشکل سے کوئی قدم نواب کی نیت اور دینی نفع کی توقع کے بغیر اٹھتا ہو گا اور کوئی کام محض نفس کے تقاضے سے ہوتا ہو گا گویا لا یتکلم الا فیما وجا ثوابہ (شامل ترمذی) آپ کا حال تھا، ان کی ہر نقل و حرکت، دلچسپی اور شرکت کا محرک اور باعث، اجر اور دینی نفع کی امید اور طمع ہی اسی لئے گفتگو فرماتے تھے، اسی لئے تقریروں میں شرکت کرتے تھے اور اسی بنا پر غصہ آتا تھا اور پھر اسی لئے راضی ہو جاتے تھے، جو چیز اس مقصد اور اس امید سے خالی ہو اس سے ان کو دلچسپی اور نقل نہیں ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے مددقرہ کے کاموں میں بھی یہی حال تھا۔ بقول مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کے شاید بغیر نیت کے ایک چائے کی پیالی بھی نہیں پیتے تھے اولہ نہ کسی کو پیش کرتے تھے۔

ہر کام میں اور ہر موقع پر اس کے بہترین دینی منافع اور برکات حاصل کرنے کے لئے اور اس کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنانے کے لئے اُس کی خصوصی نیت کرتے اور اس عمل

لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرف اسی معاملہ پر گفتگو فرماتے جس میں آپ کو ثواب کی امید ہوئی (حدیث)

کا رنج بڑی لطافت کے ساتھ عادت سے عبادت کی طرف پھیر دیتے اس بارہ میں انکی قوت فکر یہ اور رکاوٹ کتابی علم کی سطح سے اونچی ہو کر حکمت و نفقہ کے بلند درجہ تک پہنچ گئی تھی، وہ اس بارہ میں اتنے باریک بین اور حاضر دماغ تھے کہ ایک ہی کام میں اگ لگ نیتوں کے ذریعہ ہر شخص کی سطح کے مطابق خصوصی فائدہ اور اجر و ثواب کی رہنمائی کرتے تھے۔ مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نے ایک لطیف واقعہ لکھا ہے جس سے اس کا اندازہ ہو گا۔

”واقعہ زمانہ علالت ہی میں جب کہ حضرت اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، ایک روز دوسرے میں نظام الدین ہینچا، ظہر کی نماز کے لئے، بعض میواتی خدام حضرت کو وضو کرا رہے تھے، اس وقت مجھ پر حضرت کی نظر پڑی، اشارہ سے بلایا اور فرمایا:-

”مولوی صاحب! حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے باوجودیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برسوں وضو فرماتے ہوئے دیکھا تھا اور ایسے ہی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بھی دیکھا تھا پھر بھی وہ متعلما نہ طہر پر حضرت ملی کو وضو دے گا ہوئے دیکھتے تھے۔“

حضرت کا یہ ارشاد شننے کے بعد جب اس نظر سے میں نے حضرت کو دیکھا فرماتے ہوئے دیکھا تو محسوس کیا کہ فی الحقیقت ایسی بیماری کی حالت میں وضو کے لئے ہمیں حضرت کے وضو سے بہت کچھ سبق حاصل ہو سکتا ہے۔

حضرت کو جو تین چار خدام وضو کرا رہے تھے یہ سب میواتی تھے ان کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

”یہ چار مجھے وضو کراتے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے لئے مجھ سے محبت اور میری خدمت کرتے ہو اور تمہارا یہ گمان ہے کہ

میں نماز اچھی پڑھتا ہوں جیسی تم نہیں پڑھ سکتے لہذا مجھے وضو اس نیت سے کرنا کہ وہ میری نماز کے اجر میں تمہارا حصہ ہو جائے اور اللہ سے یوں عرض کیا کرو کہ اے اللہ ہمارا گمان ہے کہ تیرے اس بندہ کی نماز اچھی ہوتی ہے جیسی کہ ہمارے نہیں ہوتی اس لئے ہم اس کے وضو میں مرد دیتے ہیں تاکہ تو اس کی نماز کے اجر میں ہمارا بھی حصہ کر دے۔

اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرے یہ سادے اور بے بندے میرے مستحق ایسا گمان کرتے ہیں، ان کے گمان کی لاج رکھو اور میری نماز قبول فرما کر انہیں بھی اس میں شریک فرما دے۔

فرمایا اگر میں سمجھنے لگوں کہ میری نماز ان سے اچھی ہوتی ہے تو اللہ کے یہاں مردود ہو جاؤں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے ان سادہ دل بندوں ہی کی وجہ سے میری نمازوں کو رد فرمائے گا۔

دیکھئے اس ایک وضو میں مختلف احوال کے تین فریقوں کے لئے محض ایک نیت سے دولت دین حاصل کرنے کے کیسے راستے کھول دیے۔ مولانا منظور صاحب کے لئے تعلیم کی مستقل فضیلت سنتوں کا تتبع اور اس ذریعہ سے اپنے وضو کی تکمیل و ترقی کی نیت کا مستقل ثواب، میوانیوں کے لئے ذریعہ احسان کی غانہ کے ثواب و قبولیت میں شرکت اور خود اپنے لئے ان کے حسن ظن کے ذریعہ نماز کی مقبولیت۔

ان مختلف بیٹوں اور ایمان و احباب کے بغیر یہ ایک دوزخ کا وضو تھا، ایک شخص وضو کر رہا تھا، چند آدمی خادمانہ حیثیت سے وضو کر رہے تھے۔ ایک شخص بغیر کسی دھیان اور مقصد کے دیکھ رہا تھا۔

احسان کی کیفیت: حدیث میں صفت احسان کی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ۔

ان تعبت لہ کانک توادہ (و فی روایۃ) ان تعبت لہ کانک توادہ الخ

(یعنی اللہ کی عبادت و اطاعت اور اس کا خوف ایسا ہو کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے) حضرت مولانا محمد الیاس علیہ الرحمۃ اس کا مجسم نمونہ تھے، جلوت میں بھی اکثر حالت ایسی رہتی تھی کہ گویا وہ اللہ کے حضور میں ہیں۔ مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نے بالکل صحیح لکھا ہے اور خاکسار کا بھی مشاہدہ ہے کہ۔

اللہ کی تسبیح و تحمید، توجید و تہجد اور توبہ و استغفار و استغاثہ و استمداد کا

جامع کلمہ سبحانک اللہم وبحمدک۔ اشھدان لا رالہ

الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب

الیک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی مشافی

کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین“ جو اکثر

در د زبان رہتا تھا، بعض اوقات ایسے حال اور ایسے انداز سے کہتے کہ گویا

اللہ پاک کے مرش جلال کے سامنے حاضر ہو کر عرض کر رہے ہیں۔

قیامت کا استحضار اور آخرت کا تمثل اسی قبیل کی ایک چیز یہ تھی کہ قیامت کا استحضار

اور آخرت کا تمثل (آنکھوں کے سامنے تصویر کی طرح رہنا) ایسا بڑھا ہوا تھا کہ اکثر

حضرت حسن بصریؒ کا یہ قول یاد آجاتا تھا کا فہم رای عین (صحابہ کرام کے

سامنے آخرت ایسی رہتی تھی گویا آنکھوں دیکھی چیز ہے) ایک مرتبہ ایک میواتی سے

دریافت فرمایا کہ دہلی کیوں آئے، سادہ دل میواتی نے جواب دیا کہ دہلی دیکھنے کے لئے،

پھر مولانا کے انداز سے اس کو اپنی غلطی محسوس ہوئی، فوراً کہا کہ جامع مسجد میں

نماز پڑھنے کے لئے، پھر بدل کر کہا کہ آپ کی زیارت کے لئے، اس پر مولانا نے

فرمایا کہ دہلی اور جامع مسجد کی جنت کے سامنے کیا حقیقت ہے اور میں کیا ہوں

جس کی زیارت کے لئے تم آئے مگر کل جانے والا ایک جسم، پھر جنت کا جو ذکر کرنا شروع کیا تو یہ معلوم ہونا تھا کہ جنت سامنے ہے۔

اس زندگی کی ناپائیداری اور آخرت کی زندگی کے جاوداں اور اصلی ہونے کا یقین اس طرح طبیعت بن گیا تھا کہ روزمرہ کی باتوں اور خطوط سے صاف عیاں ہوتا تھا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو ایک خط میں لکھا کہ مولانا عبدالقادر صاحب سے کہو کہ وہ اس آتی جاتی دنیا میں ایک آنکھوں کے لئے تو نظام الدین تشریف لے آئیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ لکھنؤ میں ملاقات ہوگی پھر فرمایا کہ حضرت سفر میں کیا لےنا، انشاء اللہ آخرت میں ملیں گے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ریل کا ایک مسافر دوسرے مسافر سے کہتا ہے کہ گاڑی کی ملاقات کیا گھر پر ملیں گے، وہی یقین وہی سادگی۔ مولانا سید طلحہ صاحب سے ان کی المیہ کی تفسیریت کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی اس سے زیادہ بساط نہیں کہ کسی دروازہ کا ایک پٹ پہلے بند کیا پھر دوسرا پٹ اسی طرح انسان آگے پیچھے دنیا سے جاتاہے۔

کامل بیکروٹی ادلائہماک | مولانا نے اپنے کام اور اپنی دعوت کے لئے برسوں سے اپنے کو کامل طور پر بیکر کر لیا تھا اور خلاف مقصد اندر غیر متعلق چیزوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا بہت عرصہ پہلے شیخ الحدیث کو ایک خط میں تحریر فرمایا تھا:۔
میرے دل کی تمنا ہے کہ کم سے کم میرا دماغ اور خیال اور وقت اور قوت اس امر کے سوا ہر چیز سے فارغ رہے۔

فرماتے تھے کہ میرے لئے کسی دوسری چیز سے اشتغال کب جائز ہے جب کہ میں دیکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو (مسلمانوں کی موجودہ حالت اور دین کے منصف و تنزیل اور کفر کے غلبہ سے) اذیت ہے۔ ایک روز

ایک خادم نے شکایت کی کہ جو شفقت اقدس نظر خاص پہنچے تھی اس میں کمی معلوم ہوتی ہے، فرمایا میں مشغولی بہت ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہے، میں کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی اپنی مثال اس سپاہی سے دیتے جو چوراہے پر کھڑا سواروں کی طرف سے کٹاؤں کو قابو میں رکھتا ہے اور ان کو چلنے اور رکنے کے اشارے کرتا ہے۔ فرماتے کہ دوسرے کام بھی اہم اور مفید ہیں مگر اسکے لئے اپنی جگہ سے ہٹنا ممنوع اور خطرناک ہے۔ دوسری چیزوں سے ایسی توجہ ہٹا لی تھی اور اپنے کام میں ایسے مشغول ہو گئے تھے کہ ماحول کی بہت سی چیزوں کی طرف توجہ کا موقع نہیں ملتا تھا، نئی دہلی سے گزرتے وقت محب کرم مولانا محمد ناظم صاحب ندوی نے ایک اہم عمارت کو دریافت فرمایا۔ فرمایا مولانا میرے یہ علوم معلوم ہیں۔ مجلسوں میں جب تک مولانا کو اپنی دعوت کے پیش کرنے کا موقع ملنے کی امید رہتی ان میں شرکت پسند نہ کرتے، محض رسماً اختلافاً شرکت بہت گراں گزرتی، فرماتے تھے کہ میں جاؤ تو اپنی بات لے کر جاؤ اور اس کو پیش کرو اپنی دعوت کو غالب رکھو۔ ایک مرتبہ میں نے مولانا سید سلیمان صاحب کا ایک فقرہ سنایا جو انھوں نے ایک جلسہ سے واپس آکر فرمایا تھا کہ اپنی ایک بات کہتے جاؤ تو دوسروں کی دس باتیں (مردۃ) سنی پڑیں۔ مولانا دیر تک اس کا لطف لیتے رہے اور فرمایا کہ بڑے درد سے کہا۔

خلاف موضوع اندر بہ مقصديات کا دیر تک سننا طبیعت پر بہت بار ہوتا تھا۔ بعض اوقات بے تکلف آدمی کو منع فرما دیتے اور کبھی اگر انا و مردۃ طبیعت پر جبر کر کے سنتے رہتے، لیکن جاننے والا جانتا کہ کیسا مجاہدہ فرما رہے ہیں۔ ریل کے ایک سفر میں مولانا کے ایک عزیز رفیق نے دوسرے رفیق سے کوئی بات چھیڑ دی اور سسل گنگو شروع ہوا، فرمایا کہیں اور بیٹھ کر باتیں کرو، اہل مجلس اندراجات دن کے آنے جاتے

و اے اس بات سے واقف تھے اور حتی الامکان اس کا لحاظ رکھتے تھے لیکن نئے آنے والوں اور بالخصوص علماء کے لئے سب کچھ جائز تھا اور اس کا کشادہ پیشانی نہ تھا۔

وطن عزیز کا ذلہ کے سفر اور عزیزوں سے ملنے میں بھی اپنی دعوت اور بات کو کبھی نہ بھولتے اور کوئی سفر اور کوئی مجلس شاید اس سے خالی ہوتی لیکن اس کے لئے بڑی مناسب اور لطیف تقریب پیدا کر لیتے اور اکثر کسی مناسبت ہی سے اپنی بات چھیڑتے جو اہل مجلس پر گراں نہ گزرتی اور نکتہ دل لطف لیتے۔

ایک دفعہ دلی کے کسی خلیفہ کے یہاں شادی میں آپ کو شرکت کرنی پڑی، آپ نے شادی کی خاص مجلس میں بھرے مجمع میں فریقین کو مخا طلب کرتے ہوئے، فرمایا آج آپ کے یہاں وہ خوشی کا دن ہے جس دن میں کہنوں تک کو خوش کیا جائے۔ گوارا نہیں ہوتا کہ گھر کی بھینگن بھی ناخوش رہے، تبلیغی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش کرنے کی بھی کوئی فکر آپ لوگوں کو ہے، پھر آپ نے تبلیغ اور حضور کے لئے ہوئے دین کو سرسبز کرنے کی کوشش کو حضور کی خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ بتلاتے ہوئے اس کے لئے حاضرین کو دعوت دی۔

مولانا اول تو کسی کو دعوت و تبلیغ کے سوا کسی اور عز و ملت سے شاد و نادم ہی خط لکھتے، پھر اگر لکھتے تو پہلے اپنی بات لکھتے پھر کوئی دوسری بات، ایک مرتبہ میرے سامنے ایک میوانی طالب علم نے درخواست کی کہ اس کے لئے مولانا طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کو سفارش کا ایک خط لکھ دیا جائے۔ مولانا نے وہ خط لکھ دیا، سارا تبلیغ کا ذکر تھا۔ آخر میں ایک دوسطروں میں غم کی سفارش تھی۔

خاکسار کبھی اپنے بعض عزیزوں سے ملنے جاتا تو واپسی پر پوچھتے کہ اپنی بات بھی کبھی تھی اور ان کو اس کام کی دعوت بھی دی تھی؟ میں لکھی میوہ جواب دیتا تو فرماتے

» مولانا تعلقات جب تک محمد علیہ السلام کے قدموں کے نیچے نہ آئیں مردہ ہیں (یعنی جب تک ان کو دین کی تقویت و دعوت کا سبب نہ بنایا جائے، ان میں نیرو و برکت اور روح نہیں)

تقریبات میں شرکت و دعوت کو صرف اسی مقصد کے لئے درست سمجھتے تھے اور آپ کے نزدیک ان کا یہی نائد تھا۔ خود اپنے گھر کی ایک مجلس عقد کی اطلاع اس طرح دی ہے کہ اس دور انحطاط میں بندہ ایسے موقعوں کے اجتماع کو مسلمانوں کی بے بسی سمجھتا ہے مگر چونکہ اپنے بزرگ علماء و مشائخ تشریف لا رہے ہیں اس لئے اطلاعاً تحریر ہے تاکہ جدا جدا تشریف لاکر سعادت دارین حاصل کریں اور بندہ کو اپنے تبلیغی نظام کے پیش کرنے کا موقع دیں۔

لا یعنی (جو بات دینی حیثیت سے کچھ مفید اور دنیاوی حیثیت سے ضروری نہ ہو) سے بڑی نفرت اور اجتناب تھا اور اس کی دوسروں کو بھی وصیت فرماتے اور تبلیغ میں لکھنے والوں کو بالخصوص تاکید فرماتے۔ فرماتے تھے » لا یعنی میں اشتغال کام کی روتی کو کھو دیتا ہے، جس بات میں دین کا فائدہ نہ دیکھتے اس کو تصنیع اوقات سمجھتے، ایک مرتبہ میں جبوترہ کے پاس کھڑا ہوا۔ ذوق و شوق کے ساتھ مولوی سید صاحب حسن سے کوئی پرانا ملا تھا اور کسی تبلیغی سفر کی روداد سن رہا تھا، مولانا نے سنا اور فرمایا کہ یہ تو تاریخ ہوئی کچھ کام کی بات کیجئے۔

وقت کی بڑی قدر کرتے تھے اور اس کو اپنا سرمایہ سمجھتے تھے، اس کو بیکار صرف کرنے سے بڑا درد ہوتا تھا۔

ایک مرتبہ نئے خطوط دیکھے جا رہے تھے ایک پرانا الفاظ لا جو پڑھا جا چکا تھا پکونٹ اس کی تحقیق میں صرف ہوئے پھر معلوم ہوا کہ وہ پڑھا جا چکا تھا، فرمایا

اس پر چھاؤں اور نہ یہ پھر وقت ضائع کرے گا۔ پھر فرمایا یہی وقت تو ہمارا سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کو مولانا نے جس طرح دیکھ بھال کر صرف کیا اور اس کی جیسی قدر قیمت پہنچانی وہ ان کے اس عظیم الشان اور عہد آفریں کام سے ظاہر ہے جو اس وقت دنیا کے سامنے ہے اتنا بڑا کام اسی وقت انجام پاسکتا تھا کہ وقت بالکل ضائع نہ کیا جاتے اور کسی خلاف مقصد اور غیر منہد مطلب بات میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ مقصد کا عشق | مولانا نے ایک مرتبہ عشق کی یہ تعریف کی تھی کہ آدمی کی لذتیں اور دلچسپیاں جو دنیا کی بہت سی چیزوں میں بٹی ہوئی ہیں سب سے لیکر کہ کسی ایک چیز میں آئیں یہی عشق ہے، مولانا کی یہ تعریف دین کے بارے میں خود ان پر صادق تھی، اس سے ان کی روح کو عشق ہو گیا تھا جس کے سامنے تمام حسی لذتیں اور تانترات ماند پڑ گئے تھے اور یہ روحی لذت ان کے لئے بالکل حسی اور طبعی لذت بن گئی تھی، اس سے ان کو وہ قوت اور توانائی اور وہ نشاط و تازگی حاصل ہوتی تھی جو لوگوں کو غذا اور دوا سے حاصل ہوتی ہے، چنانچہ ایک کارکن کو جنہوں نے خانہ نشینی کی حالت میں اپنی بے چینی کی شکایت کہی تھی (جواب میں یہی حقیقت لکھی تھی جو کسی اور کے متعلق صحیح ہو یا نہ ہو ان کے متعلق بالکل صحیح تھی۔

”میرے محترم یہ تبلیغی کام درحقیقت انسان کی روح کی غذا ہے، حق تعالیٰ نے اپنے نفل سے آپ کو اس غذا سے بہرہ ور فرمایا۔ اب اس کے عارضی فقدان یا کمی پر بیچنی لازمی شے ہے آپ اس سے پریشان خاطر نہ ہوں۔“

بارہا لیا ہوا کہ کسی خوش خبری کو سن کر یا کسی ایسے آدمی سے مل کر جس کو وہ اپنی دعوت کے لئے مفید سمجھتے تھے وہ اپنی بیماری بھول گئے، طبیعت کو اتنی قوت حاصل ہوئی کہ وہ مرض پر غالب آگئی۔ دفعۃً صحت ترقی کر گئی، اس کے برعکس

کسی تشویش یا فکر سے ان کی صحت گر گئی، ان کی تمام فکریں اسی ایک فکر میں گم ہو گئی تھیں جیسا کہ ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں۔

”طبیعت میں موافقے تبلیغی دعوے کے اور غیریت ہے۔“

ان کی ذکاوت جس سب طرف سے منتقل ہو کر اسی ایک چیز میں مرکوز ہو گئی تھی، بعض اوقات فرمایا مجھے مشغولیت کی وجہ سے بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ سب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں یا کھانے کا وقت آجاتا ہے تو کھا لیتا ہوں۔

تبلیغی اطلاعات کے خطوط سے ان کو وہ خوشی اور تقویت حاصل ہوتی تھی جو حقیقت عاشق کو مرثد وصال اور نامہ دلبر سے ہوتی ہے، ایک کارکن کو جو کبھی تبلیغ کی روداد لکھا کرتے تھے تحریر فرماتے ہیں :-

”دو ہفتارے خطوط کا خیال ہی گویا زندگی اور روحِ سماں کی جگہ ہے، میری یہ

بات اگر پوری صحیح نہیں تو پوری غلط بھی نہیں، اور میں اپنے عقیدہ میں اس خیال کو جان سے زیادہ سمجھتا ہوں، تم میرے دل کی تسکین سمجھ کر خطوط بھیجے میں کمی مت کیا کرو۔“

میلین کی آمد کا انتظار عید کے چاند کے انتظار سے کم نہیں تھا، ایک کارکن کو جو ایک جماعت لانے والے تھے لکھتے ہیں :-

جنا کے کتاوہ کنارہ جو میلین کی جماعت آدے گی اس کا مجھے ایسا ہی انتظار ہے جیسے عید کے چاند کا ہوتا ہے بہت اہتمام سے اس جماعت کو لاؤں گا۔

آخری حالات میں صنف کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسی کسی خوشی کا تحمل نہ ہوتا۔ جنوری ۱۹۲۷ء میں جب بمبئی کی جماعت گئی تو ایک دن صبح کی نماز کے بعد مولانا نے مسجد سے فرمایا کہ میرے آگے کے بعد تو کان پور میں کام ختم ہو گیا ہو گا (اسکی اطلاعات

نابا مولانا کو پہنچا تھیں) میں نے عرض کیا کہ لکھنؤ سے ایک جماعت گئی تھی اور الحمد للہ کام پھر شروع ہو گیا ہے۔ حاجی ولی محمد صاحب کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ بھی اس جماعت میں تھے، مولانا نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھائے اور اذان کے ہاتھ چوم لئے اور فرمایا کہ میرا خوشی سے سر دکھ گیا، مجھے اب بہت خوش بھی نہ کیا کیجئے، مجھ میں خوشی کا تحمل نہیں رہا ہے۔

اسی طرح بعض اوقات جماعتوں کی کسی بے اصول اور کوتاہی کا ایسا اثر پڑتا کہ بیمار ہو جاتے، ایک مرتبہ حاضر ہوا تو فرمایا کہ میں تو بہارت پور سے آکر میاں ہو گیا! میں نے عرض کیا کیا سبب ہوا؟ فرمایا باہر سے جو جماعتیں آئی تھیں انہوں نے اصول کی پابندی نہیں کی، لایعنی سے احترام نہیں کیا اور شہر میں سیر و تفریح کرتے رہے۔ مولانا کے اس جذبہ اور جوش کا اندازہ مندرجہ اہل اقتباسات سے ہو گا۔

» اس کے اور پر جان و مال کو قربان اور وقف کر کے اس میں اپنی عمروں کو گنوانے والے پیدا کرنے چاہئیں، بے پس و پیش اس میں اپنی جان گنوا دینا ضروری ہے۔

» ہر کوشش کو اس کے درجہ میں رکھتے ہوئے اور لایضیح اجدد المحسنین پر ایمان رکھتے ہوئے بے چون و چرا اپنے اس معاملہ میں جہد فرماتے ہوئے اور کمال جانے کی تمنا رکھتے ہوئے ان کوششوں میں اپنے نانا میں اپنا بقا سمجھتے تو ان کوششوں میں دنیا ہی میں جنت کا مزہ پائے گا۔

مولانا کی کیفیت یہی تھی کہ ان کوششوں میں ان کو جنت کا مزہ آتا تھا، اس راستہ میں گرم گم تو ان کے لئے نسیم سحری سے زیادہ خوشگوار اور فرحت بخش تھی، ایک مرتبہ مٹی کی کبھی آخری تاریخ میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، مولانا

ذکر یا صاحب مولوی اکرام الحسن صاحب اور یہ خاکسار ایک کار پر قطب صاحب گئے! لوگ سخت جھوٹے کہتے تھے، مولانا نے فرمایا پورا ہی بے کھڑکیاں بند کر دو! شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا جی ہاں! اس وقت تو معلوم ہو رہی ہے، کوئی تبلیغ سفر ہوتا تو یہ ہوا گرم نہ معلوم ہوتی، فرمایا، بے شک!

اسی عشق کا نتیجہ تھا کہ جب کسی میں کوئی خوبی، کمال، جودت، طبع، ذہانت یا مہارت ملاحظہ فرماتے تو فوراً ذہن دین کی خدمت کی طرف منتقل ہوتا اور یہ تمنا ہوتی کہ یہ کمال یہ دولت، دین کے راستہ میں صرف ہوتی اور اپنا رنگ لاتی۔

حجاز سے شیخ الحدیث کے نام ایک خط میں فرماتے ہیں:-

» حکیم رشید کا خط آیا، ان کے خط سے ان کی جودت طبع کو دیکھ کر بہت ہی سی لچکا یا کہ اللہ نے ہمارے خاندان کو کیسی مکام اخلاق والی طبیعتیں نصیب فرمائی ہیں اور کیا اصل مہون بنایا ہے، کاش یہ طبعانے استقلال کے ساتھ جہاں کے لئے پیدا ہوئی ہیں اس میں لگ جائیں تو اللہ بڑا ہے دین میں سبقت کرنے والے پر سابق ہوں، یہی مضمون میاں فرانت کی نظم پر سمجھو!۔

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں فرماتے ہیں کہ علالت کے زمانہ میں ایک مرتبہ پشت پر کچھ سنجاست لگ گئی، دھلانے میں خطرہ تھا کہ بدن بھیگ جائے اور سردی لگ جائے کسی کے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ بغیر منہ لگے کس طرح صفائی ہو سکتی ہے، مولوی یوسف صاحب نے لٹے کی ٹونٹی سے اس طرح پانی بہایا کہ سنجاست دور ہو گئی اور پیٹ بھیگنے نہیں پائی نہایت خوش ہوئے دعائیں دیں اور فرمایا » یہ ذہانت اور سلیقہ دین کی خدمت میں صرف ہونا چاہیئے!۔

بے ۲۹ اردی الحمد للہ عجمی۔

درد و بے قراری | مولانا کا سادہ اور بے قراری دیکھنے میں نہیں آتی، جس شخص نے نہیں دیکھا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات ماہی بے آب کی طرح تڑپتے، آپس جڑتے اور فرماتے "میرے اللہ میں کیا کروں کچھ ہوتا نہیں"، کبھی کبھی دین کے اس درد اور اس فکر میں بستر پر کرڈیں بدلتے ادبے چینی بڑھتی تو اٹھ اٹھ کر ٹہلنے لگتے، لاپت والہ مولانا یوسف صاحب نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ میں نہیں آتی، فرمایا کیا بتلاؤں، اگر غم کو وہ بات ہو جائے تو جاگنے والا ایک نہ رہے دو ہو جائیں، بعض اوقات دیکھنے والوں کو ترس آتا اور تسکین دیتے، بعض مرتبہ اس جوش کے ساتھ گفتگو کرتے کہ معلوم ہوتا سینہ میں تو زور گرم ہے، حمیت اسلامی اور جذبات کا ایک طوفان یہاں ہے، زبان سامعہ نہیں دیتی اور الفاظ مسامتہ نہیں کرتے۔ بعض مرتبہ پورا دل کہنے کے بعد غالب کے مشہور شعر کو بڑی لطیف ترمیم کے ساتھ پڑھتے :-

بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا
کچھ تو سمجھ خدا کرے کوئی

کبھی سامعین کے اضطراب اور وحشت کا خیال کر کے خاموش ہو جاتے۔ لیکن شعر (جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے خطوط کے آخر میں بار بار لکھا ہے) حسیال کو اندکے پیش تو گفت غم دل ترسیدم !
کہ تو آزدہ شوی در نہ سخن بیا رست

اس کیفیت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ان کے زمانہ کے لوگ مجنون کیوں کہتے تھے اور لے لعلک باخ نصک الایکونہ امو منین
شاید تم اپنی جان کھود گے اس نکر و غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔

کی تسنیم کی بار بار ضرورت کیوں پیش آئی تھی۔ اس درد و بے قراری سے عہد سلف کے ادلو لغز انسانوں کے سوز و اضطراب کا اندازہ ہوتا تھا کہ دین کے اسطفاط و تنزل اور اپنے زلزلے کی دینی ویرانی کا ان کو کیسا احساس تھا۔ اور دین کی وہ کیا غیرت و حسرت تھی جس نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے بار بار یہ شعر لکھوایا :-

آپنہ من کم کردہ ام گرا زہ سلیمان کم شدے
ہم سلیمان ہم پری ہم ابر من بگر لیتے !

اور یہ الفاظ ان کے قلم سے نکلتے و اویلادہ و اخذنا و امیتاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب رب العالمین است اتباع او ذلیل و خوار اند و دشمنان او باعزت و متنا مولانا پوری کو ششش کے بعد بھی جب اس کام کی ضرورت اور تحریک کی حقانیت کے مقابلہ میں ان مساعی کو دیکھتے تھے جو دین کے فروغ کے لئے عمل میں لائی جا رہی ہیں تو ان کو بہت نا کافی سمجھتے تھے اور اداء حق میں تقصیر کو تابی پر مواخذہ کا عوف طادی — ہو جاتا تھا اور یہی ان کے درد و بے قراری کا سبب تھا۔ ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

و جس قدر حق تعالیٰ نے مجھ پر اس باب میں حق کا موضح فرما دیا ہے اسے مقابلہ میں اپنی مساعی، اپنے درد اور اپنی آغاز کی کچھ نسبت نہیں پاتا، لہذا کم ہوتا اس کے شایان شان ہے اور اگر عدل ہو تو کوئی صورت نہیات کی نہیں لے،

اس زمانہ کے فتنوں کی تیز رفتاری، لادینیت کے سیلاب اور محمدانہ اثرات کی طاقت کو دیکھتے اور اس کے مقابلہ میں دینی کوششوں کی کست رفتاری کو دیکھتے تو طبیت پر بغیر دگی طادی ہو جاتی اور کام کی خوش کن خبریں خوش نہ کر سکتیں۔ ایک گرام نامہ میں تحریر فرماتے ہیں :- سہ نام ابوالحسن علی

کئی روز ہوئے گرامی نامہ پہنچا، چاہئے تھا کہ دل کو بڑی زندگی اور چین بخشنے
لیکن میرے بزرگ، دوست، ایمان سوز، جذبات کش، فنن منظم مددگار
نقدار ڈاک گاڑی میں بھی زیادہ تیز سے اور اس کا مقابل یہ تبلیغی تحریک
جو صرف وہی علمت کو نور سے بدلنے والی ہے اس کی رفتار جیونٹی سے بھی
زیادہ ضعیف ہے، فتنہ کی روانی دیکھ کر یہ مقدار میں کچھ پیاس کے بھانے لگے
کافی نہیں ہیں۔

میسوات کی جماعتیں اور قافلے باہر نکلتے، لوگ ان کی تعداد اور بہت دیکھ دیکھ کر
خوش ہوتے، مگر مولانا کا پر سوز اور مضطرب دل کچھ اور چاہتا، آپ کی مجلس
نگاہیں ان کا دل متوہلین اگر ان کے جذبات میں ذرا بھی خامی اور ان کے پائے ثبات
میں کچھ لغزش اور گھروں کو لوٹنے کا شوق و تقاضا دیکھتے تو دل بھج جاتا اور سرت
سرت سے بدل جاتی۔

ایک خط میں چند تبلیغی خوش خبریوں کے جواب میں لکھتے ہیں :-

(آپ کے خط میں) تبلیغ کی سرگرمیوں کا ذکر ہے، اس میں ذکر ہے کہ اسی آدمی
یہاں تبلیغ کے لئے آئے ۲۵ آدمیوں کی جماعت تیار ہے، پہلی خیر الخیر لہ
نعم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل۔۔۔۔۔ وکرم و احسان اللہ تعالیٰ جلیلہ
ہے کہ اس نے اسی آدمیوں کی مقدار لیے، نازک زمانہ میں کہ جہاں اس عمل کو
حقارت سے دیکھا جا رہا ہے، انداز کی ناقدری کی جا رہی ہے ایسے زمانہ میں
دین کے فروغ دینے کے لئے گھر سے نکلے۔ مگر میرے عزیز! اللہ کا شکر بھی
لانے کے لئے اپنی کوتاہی پر مذمت کے ساتھ ایک گہری نظر ڈالنی چاہئے کہ
پندرہ سالہ کوشش کے بعد تبلیغ کے یہ انوارات، یہ برکات اور عزت
نعمہ بنام مولانا عبدالغفار صاحب مجددی مدوی۔

اور یہ دنیا کے اندر نام آدمی اور یہ ہر طرح کی نوازیت اور مہربانی، کھلی
آنکھوں محسوس کرتے ہوئے پھر کل (۸۰) آدمیوں کی مقدار لکھی تو اتنے لاکھ
مقدار میں کتنی قلیل ہے۔ اور پھر کل لینے کے بعد گھر کے واپس جانے کو ایسے
بے قرار کہ ان کا تمام مشکل، تو گھر سے نکلیں تو مشکل سے اور نکلنے کے بعد
یہ رقم ہوتے والا گھر اپنی طرف کھینچتا ہے تو یہ دین کا گھر کس طرح آباد ہوگا،
جب تک گھر پر رہتا اتنا دشوار نہ ہوتے لگے جیسا اس وقت تبلیغ کے لئے
نکلنا دشوار ہے اور جب تک تبلیغ کے لئے چار چار مہینے تک در ملک
پہنچنے کو اپنی قوم میں جزا زندگی بنانے کی کوشش کے لئے پورے اہتمام
کے ساتھ آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک قومیت صحیح
دینداری کا مزہ نہیں چکھی اور حقیقی ایمان کا ذائقہ کسی نصیب نہیں ہوگا
ایہیں مکتوب الیہ کو ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

لا عزیز دوست میں اس دکھ کا کیا ذکر کروں کہ سالہا سال کی کوششوں کے
بعد نکلتے ہیں اور مہینوں میں نہیں لکھتے، دینی کوشش کے اندر چند مہینے بھی نہیں گزار
میرا مقصد یہ ہے کہ جب تک فی گھر ایک آدمی ہمیشہ باہر دین کا گھر بنانے
کے اہتمام کو اپنی تبلیغ میں باری باری سے نکلنے کو لازمی نہیں کرے گا اس وقت
تک دین کے ساتھ اٹس اور پائیداری پیدا نہیں ہو سکتی۔

جیسا اہتمام غور تو کر دینا غانی میں کام کے لئے تو گھر کے ساتھ افراد ہوں اور
اس کے لئے صرف ایک کو کہا جوسے اور اس پر بھی نباہ نہ ہو تو آخرت کو دینا

نعم بنام میاں محمد عیسیٰ (فیروز پور محکم)

سے گٹھایا نہیں گٹھایا، وہ جماعتیں نہیں دیکھ لو کہ خط لکھے ہوئے کئی دن ہوئے
وہ سب واپس ہی ہوں گے، جماعتوں کے لکھنے پر خوش نہیں ہونے پاتا کہ الپسی
کی آوازیں آجاتی ہیں لیہ،

کبھی کسی دقیق مصنف کو الفاظ میں ادا نہ کر سکتے اور جو بات کہنا چاہتے تھے
تھے اس کے لئے الفاظ نہ ملتے تو اس سے ایک بے چینی پیدا ہو جاتی، ایک خط میں فرماتے :-
”بندہ ناچیز اس تبلیغ کے سلسلے میں ایک تحریک حالت میں ہے، اپنے میں مغرکی
بات ادا کرنے کی اہلیت بھی نہیں، محل تو دکنکار، اور عادتِ خداوندیہ اٹل،

ان کی نعمت اور رحمت اسی راستہ میں ہے۔
ایک خط میں یہ مصنف لکھتے ہوئے کہ ”دین کو فروغ دینے کی کوشش لگنا ہی
بلاؤں کو مال سمجھنا ہے اور مقاصد کو ترنا زہ کرتا ہے، اور اس طرز زندگی سے غافل ہوتے
ہوئے بہبودی کا انشراح اور بلاؤں کے کم ہونے کا دہم ایک مجبوزمانہ اور غلط خیال ہے،
بے اختیار خط ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں :-

”یہ مصنف لکھتے ہوئے طبیعت بے چین ہو گئی، لہذا اسی پر اکتفا کرتا ہوں“

دل کی اس تپش اور حرارت کے ساتھ اور طبیعت کی اس بے چینی اور تپش کی

ساتھ یہ اہمیں کا طرف و ضبط تھا کہ ہنستے بولتے بھی تھے، لوگوں کا اکرام بھی
کرتے تھے، ورنہ یہ شعلہ جاسوز جبکہ برسوں سے سینے میں لئے ہوئے تھے کس اور
کام کا نہ رکھتا تو تعجب نہ تھا اور بالآخر اس کے سوزے شمع کی طرح بجھتے بجھتے
شبِ عمر سحر کر دی۔

بہو شبنم دیدہ گریاں شدم تا امین آتش پنہاں شدم
میاں محمد علی (فیروز پور ملک)

شمع را سوزد عیاں آموختم خود بہاں از چشم عالم سوختم
شعلہ ہا آخر ز ہر مومیم و مید از رنگ اندیشہ ام آتش چکید

بہد و شقت | دین کی دعوت اور تبلیغ و ہدایت کے لئے زبان و قلم سے زیادہ سے
زیادہ کام لینے کا دستور میں تھا۔ لیکن اس مقصد کیلئے محنت و شقت اور دھندلے صوب کو
زیادہ اہمیت دینا اور اس کی مقدار کو زبان و قلم کی حرکت کی مقدار سے بڑھانے کو ضروری سمجھنا
اس زمانہ میں مولانا کا اختیار تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ علم آپ کے قلب میں بڑی قوت سے
منکشف کیا تھا، آپ اپنے رفقاء کو اس اصول پر مقبولی سے قائم رہنے کے لئے ہدایت فرما
تھے، خود دعائیں کرتے تھے اور اللہ کے مقبول بندوں سے خاص اس مقصد کیلئے دعائیں
کرتا چاہتے تھے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

”میں بہت ہی دل دایمان سے متمنی ہوں کہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ بہت
کو لگا کر یہ دعا کریں کہ میری یہ تحریک سراسر عمل ہو، اقوال کی کثرت اس کے
عمل کو مکدر نہ کرے بلکہ قول اور تقریر قدر و ضرورت اور امانت کے درجہ
میں رہے۔ و ماخذ لکھے علی اللہ یغفر“

فرمایا کرتے تھے کہ ”دین کے فروغ کے لئے جان دینے کے شوق کو زندہ کرنا، اور
جان کو بے قیمت کر دینا ہماری تحریک کا مقصد اور خلاصہ ہے۔ طبعی ضعف اور لاغری
کے باوجود آپ نے ابتداء سے میوات کے دولہا اور تبلیغی سفر میں ایسی محنت کی جو
اچھے جفاکش اور توانا آدمیوں کے لئے مشکل ہے۔ اپنے مقصد کے نیچے اپنا آرام،
کھانا پینا بھول جاتے تھے، خلاف عادت ۲۴، ۲۵ میل پیدل چلے، خلاف طبیعت کھانا

کھایا، اور کئی کئی وقت بھوکے رہے، کہیں کھانا موجود ہونے کے باوجود بھی ۳۰-۳۵ اور
۳۸، ۳۹ گھنٹے کھانا کھانے کی تربیت نہ آتی، کئی بار لیا ہوا کہ جھوک، شب کو یا عہد کی صبح کو

نظام الدین سے کہا نا کھا کر دانا ہوئے اور توار کو نظام الدین واپس آکر کھانا کھایا، راتوں کو جاگے، پہاڑیاں عبور کیں، دشوار سے دشوار گزار راستے طے کئے۔ مئی، جون کی قائل لڑے اور پھر میوات کے ریگستان کی علاقہ کی گرم لڑے کے جھونکے، اور دسمبر و جنوری میں کھدے میدان کی زمناں ہوا کے سرد جھونکے یکساں برداشت کیے اور ساتھیوں سے کہہ کر ان کا دل بڑھاتے رہے کہ ”جبل جہد (محنت و تکلیف) کے پہلے طرف خدا ہے جس کی جی چاہے ملے۔“

لبض حالات میں میوات کا سفر گرمی کی ایسی شدت اور صحت کی ایسی کمزوری کی حالت میں کیا ہے کہ زندگی کا طمان کم اور موت کا خطرہ زیادہ تھا، مگر خدا کے اس سفر کو سفر جہاد اور میوات کی زمین کو میدان کارزار سمجھتے ہوئے تکلیف و خطرات سے بے پروا ہو کر قدم اٹھایا۔

۱۶ مئی ۱۳۰۳ء کو ایک سفر میوات کے موقع پر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب صاحبزادہ مولانا محمد یوسف کو تحریر فرمایا :-

”اس قدر ضعف ہے کہ خلاف طبع الجہی ہوئی بات سے اختلاج اور خفقان ہوتا ہے اور آرام کے ساتھ موٹر سے دہلی تک کی سواری سے بخار آتا ہے۔ اس پر الحمد للہ ثم الحمد للہ ایک مہینہ کے لئے میوات کی سخت ترین بادِ سموم اور نہایت جہاں کی باتوں کے ایجاد کا نشانہ بن کر موت کے لئے اپنی جان کو پیش کرتے کی نیت سے اس سفر کو کارزار کا میدان تصور کرتے ہوئے معمم اداق سوزی گویا یہ سفر جہاد ہے مگر اپنے عتف سے اور اپنی مجربہ کم ہمتی سے نہایت خوف ہے کہ کسی جگہ یہ نفس شریر کہ بوشداد کے مقابلہ سے فرار کر کے مارا دی سے واپس ہوگا، دعا کرو کہ جان کے جانے تک تحمل حق تعالیٰ شانہ شداً و کرباً کا

نصیب کریں ”وما ذلک علی اللہ بعزیز اور یا کام کو پورا کر کے سلامتی کے ساتھ بغینت عود نصیب فرمادیں اپنے اس سفر کو اہم فریقہ اور صحت کی رعایت کو سنگین ترین معصیت سمجھ کر اپنی زندگی سے واپس ہو کر سفر کر رہا ہوں“ کلنا جہاد میں پہاڑ کی چڑھائی تھی، ہیل گاڑی کا سفر تھا، گاڑی راستہ میں الٹ گئی لوگوں کو چوٹ آئی، خدا خدا کر کے لوگ اور پرہیزگئے لیکن نہایت خستہ گرد آلود و لبض علماء بھی ساتھ تھے جو تکلیفوں کے عادی نہیں تھے لیکن قبل اس کے کہ لوگ تکان اندر تکلیف اور خشکی کی شکایت کریں، مولانا نے یہ کہہ کر ان کی طبیعت کا رخ بدل دیا کہ وہ تو ساری عمر میں آج ایک دن تم کو جو حرا کی سی چڑھائی پیش آئی، بتاؤ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بار پیش آئی تھی ہمیں اپنی اس محرومی اور کوتاہی پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ اب کون تھا کہ حرف شکایت زبان پر لاتا۔

مولانا جب کسی کام کا عزم فرمالتے تو پھر کسی زحمت کا خیال مانع نہیں ہوتا تھا، مولانا کے نزدیک دنیا کی بہت تھوڑی چیزیں ناممکن تھیں، یاس و ناامیدی کا ان کے یہاں بہت کم گزرتھا جس وقت جس بات کا خیال آتا فوراً اس کا ارادہ فرمالتے، ایسا ہوا کہ نوح کے لوگوں سے کوئی بات کہنا ضروری معلوم ہوئی رات کو چلا بیٹھے نظام الدین سے پیدل روانہ ہو گئے، دہلی میں حاجی نسیم صاحب کے یہاں پہنچ کر کارلی اور سحر کے وقت نوح پہنچے سب کو سوتا پایا، مقصد و مدعا کہا، پھر خبر کی نماز پڑھتے ہی واپس آگئے۔ کبھی ایسا ہوا کہ بارش کا پانی جمع سے اور سڑک پر نالہ بڑھا ہے، میوات کا سفر ہے کسی مقام کا قصد فرمایا۔ لوگوں نے کہا تا نگہ لے آئیں، فرمایا ضرورت نہیں اور گھٹنوں گھٹنوں پانی میں چل دیے۔ مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نے بالکل صحیح لکھا ہے :-

ہر جہانی لحاظ سے اگرچہ نہایت خفیف و نازاں تھے مگر اس مقدس مقصد کے لئے ایسی ان ٹنک اور اس قدر بے پناہ جدوجہد کر کے دکھا گئے کہ مسیحا انا مذہب ہے کہ اگر بالفرض کسی شخص کے سامنے جنت اپنی ساری نعمتوں اور دل فریبیوں کے ساتھ اور جہنم اپنی ساری بولنبول کیوں سمیت منکشف کر دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ یہ کام کرو گے تو یہ جنت ملے گی اور نہیں کرو گے تو اس جہنم میں ڈالے جائے گا تو شاید اس کی سعی و جہد اس سے زیادہ نہ ہو سکے گی جو مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بالخصوص آخری زمانہ میں تھی یہ۔

اس کے باوجود رفقا کی راحت و عافیت کا بہت اہتمام فرماتے ان کو خواہ مخواہ تکلیف میں نہ ڈالتے، ان کے لئے فردوسی راحت کی تدبیریں سوچتے اور اس کا سامان بڑی کوشش سے ہم پہنچاتے لیکن ان کو بعد وجہ کے لئے تیار کرتے۔

ایک مرتبہ میوات کے ایک سفر میں چند رفیقوں سے جو آپ کے بعد میوات میں کچھ دن رہنے والے تھے فرمایا کہ آپ جہد کو تلاش کیجئے گا اور میواتی رفقاء سے فرمایا آپ انکو راحت پہنچانے کی کوشش کیجئے گا، پھر ان مہمانوں سے فرمایا اگر آپ کے حصہ میں صرف راحت آئی تو آپ ہمارے خود بھی اللہ کے دیے ہوئے سامان راحت کو نہ ٹھکراتے اور اسکی نافرمانی نہ کرتے بلکہ اللہ کا عظیم اور نعمت سمجھتے، اپنے لئے اس کی نگر میں رہتے نہ ملتا ہوا اد کرتے لای تکلف غائب و لایورد موجود؟ اصول تھا۔

طبیعت میں خواہ مخواہ کی مشکل پسندی اور دشواری طلبی نہ تھی البتہ دین کے لئے خود صدوں کے بلند کرنے کی ترغیب دیتے رہتے، میواتی مبلغین کو باہر جلتے ہوئے وصیت فرماتے کہ اپنی سالگی

صلہ میری زندگی کے تجربے، از مولانا محمد منظور صاحب نعمانی۔

اندھ جھانکشی کی خوش چھوڑیں کہ یہ ان کا بڑا جوہر ہے۔ اندھ شہر لیل کی راحت پسندی اور دلگاہی کو اختیار نہ کریں کہ یہ ان کا بڑا مرض ہے اسادہ کھانا کھائیں، زمین پر سوئیں اور مشقت برداشت کرنے کے عادی رہیں اس سے ڈرتے رہتے تھے کہ یہ شہروں میں جا کر شہریوں کے عادات و اطوار اختیار نہ کر لیں اور ان کی پراست اور پُر تکلف زندگی کا ان کو چپکے نہ لگ جائے۔

مولانا فرماتے تھے کہ انسان کے لئے مشقت فطری امر ہے فقد خلقنا الانسان فی کبد اگر وہ دین کے کام میں مشقت نہ برداشت کرے گا تو دنیا کے بے ثواب کاموں میں مشقت کرے گا جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ جہاں دنیا اپنے مہموم مقاصد کے لئے اور دنیاوی زندگی کی حقیر چیزوں کے لئے مجنونانہ محنتیں کر رہی ہے وہاں دین جیسی قیمتی اور ثواب آخرت جیسی یقینی چیز کے لئے محو طوی سہی تکلیف برداشت کر لینا کیا وقت رکھتا ہے۔ ایک صاحب کی بیماری کے متعلق فرمایا۔

”ایسے زمانہ میں کروڑوں کے واسطے جہاں جا رہی ہوں دین کی کوشش میں بھارکا آجانا کچھ بڑی بات نہیں۔“

ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:-

دنیاوی ہمیشہ کے اندر کے اسباب کی کوشش اور سعی کو جب تک دین کے درست کرنے والی چیزوں میں کوششوں اور سعی سے منسوب نہیں کیا جاوے گا۔ اس وقت تک غیرت خداوندی دین کی دولت سے مالا مال نہیں کر سکتی بلکہ ایک دوسرے مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں:-

عادات خداوندی عموماً دین میں اپنی جدوجہد کی مقدار کے ساتھ وابستہ ہیں آدمی کسی مقصد کے لئے جتنا اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اور تکالیف کو جھینے کے ذریعہ اپنے حالات، جو ارج، قلب اور قوتوں کی شکستگی اور لقب و انحصار کو

پہنچتا ہے اتنا ہی حق تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب ہوتا ہے۔
 ”اذ عند المنكسر قلوبهم“ والذین جاہدوا فینا لنمھدھنھم سبلاً“

دکری راہ کی ذلت کو اٹھائے بغیر اس کی عزت کو بہنچنا عادتاً ہوتا نہیں)

لیکن اس زمانہ کے بعد اوایل زمانہ کی نسبت بہت سی کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی اس راستہ میں ایک قدم بھی اٹھاتا تو اسکی جڑی تندر فرماتے اور کوئی اس راستہ میں ڈراسی بھی تگید لگا کر کہتا تو اس کو بہت محسوس کرتے اور شکر گزار ہوتے۔ احسان مندی قدر افزائی کا یہی شہدہ تھا جس سے نسبت ہمت اور تن آسان رونق کار کے جوصلے بھی بلند تھے اور وہ انساں و خیراں اس راستے پر چلے جا رہے تھے۔ اس نیاز مند کو اسکی ایک علالت میں روح ایک تبلیغی سفر میں پیش آئی تھی، انحرار فرماتے ہیں:-

میرا وہی چاہتا ہے کہ اس پر مبارک باد ملے کہ اس چودھویں صدی میں محض جہد فی سبیل اللہ والا سفر مرض کا سبب ہو الہ

هل انت الا صبیح دمیت وفي سبیل اللہ ما لقیتم

صورۃ یہ بیماری اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی کہ دنیا میں جیسے ہزاروں کو بخارا آتے ہیں ایک آپ کو بھی آگیا۔ لیکن یہ بخارا اس نسبت سے روئے زمین پر غالباً ممتاز ہے کہ بخارا اس کا سبب ایک ایسی چیز کے لئے قدم اٹھنا ہے کہ وہ طرز زندگی اگر رائج ہو جائے اور جانیں جا کر بھی یہ راستہ کھل جائے تو امت محمدی کے مہابت مشعل رہنے والے اور اپنے مسائل سے ناراض نہ ہو سکنے والے افراد کو رشد و ہدایت سے پورا پورا حقیر کرنے کا مردہ طریق زندہ اور پائیدار ہو جائے گا۔

۱۰۰ مکتوب بنام محمد مصطفیٰ خاں صاحب (فرزند جلد ملک)

ایک دوسرے گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں:-

”میں مذہب کے لئے ہزاروں جانوں کا طیب خاطر سے پیش کر دینا اسکی قیمت کیلئے کافی نہیں ہو سکتا اور جس مذہب کی اصلی قیمت موزن شکر و جگر اور خون و دیرہ بہا نامتی اس کے لئے ہمارا یہ پرائے نام قدموں کا اٹھانا اور اس قدر ضعیف اور کم مقدار اپنی محنتوں کا وابستہ رکھنا اصلی فریغیر سے کچھ نسبت نہیں رکھتا، لیکن تھوڑے پاک کی ذلہ فزائی اور مراحم نمر دانہ اور اس اخیر زمانہ والی کیلئے ان کی مساعی پر صحابہ کے پیچاس کے برابر اجر و ثواب کے ملنے کی خوشی خبریاں اور سچے وعدے اور لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا کی عیسوی شہادتیں ہماری ان مساعی کے بارہ میں بڑی امیدیں دلادہی ہیں۔“

تحریریں اور تالیفات قلب دونوں کو مولانا نے جمع کر رکھا تھا، تحریف و دعوت کے وقت انتہائی بات فرماتے لیکن کم سے کم عمل کو بھی شکریہ کے ساتھ قبول فرمالتے اور اسکی انتہائی قدر دانی فرماتے مگر سامنے بلند منتہا ہی رکھتے جس کو دیکھ دیکھ کر عمل کرنے والا اپنے عمل پر اترا نہ سکتا اور اس کو کمال نہ سمجھتا۔

۱۰۰ مکتوب | مولانا کی زندگی کا خاص جوہر اور ان کی امتیازی صفت بلند ہستی اور عالی مقامی تھی جس کی شہادت ان کی پوری زندگی ۱۰۰ کے خطوط اور ان کے ارشادات ہیں انھوں نے جس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا اور جس کی دعوت دی تھی وہ ان کے ماحول سے بالکل مناسبت نہیں رکھتا تھا اور اس زمانہ اور گرد و پیش کی سطح سے بہت بلند تھا اس لئے بلند عزائم اور اپنے دلی حوصلوں کا اظہار بہت کرتے تھے کلموالتاس علی قدر عقولہم اور استعینوا علی امورکم بالکتمان پر عمل تھا۔ پھر بھی کبھی کبھی اس کا ترشح ہو جاتا۔ ایک مرتبہ عزیز مولوی ظہیر الحسن صاحب (ایم اے علیک سے فرمایا جو ایک مسلمان)

عالم ہیں۔

”ظہیر الحسن میرا دعا کوئی پاتا نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلہ ہے۔

میں قسم سے کہتا ہوں کہ ہرگز تحریک صلہ نہیں۔“

ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا: ”میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کر رہے۔ مولانا دین کی اس دعوت کو ایک وقتی اور ٹھکانا تحریک نہیں سمجھتے تھے اور اپنی حالی بہتی اور بلند وصلگی سے اس پر بھی قانع نہیں تھے کہ دو چار صدیوں تک اس کا اثر رہے۔ وہ اس کے ایک لازوال تجدید دین ہونے کی اللہ سے متناظر کھتے تھے۔ ان کی اس بلند ہستی کا اندازہ مسند جبریل اقبال سے ہو گا۔

خاکسار کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:-

گرامی نامہ عالی بہت بہت خوشیوں کو لئے ہوئے آرائش مجلس ہوا اکیں ضرور

کو اللہ واقعات پر منتج فرما دیں اور ان خبروں اور واقعات کو اپنی اس قدرت

ہے کہ جس پر تنہا بلا کسی اور سہارے کے یہ سائوں زمین و آسمان ٹکے ہوئے

ہیں اپنے فضل سے اور رحمت سے اپنی ذاتی قدرت کے ساتھ ایسا پایہ و بنا

دیں کہ یہاں تحریک (مدون چلتے والی ہو۔ یہ محض ایک اہال اور سطحی نہ رہے کہ جو

دو چار صدیوں میں ختم ہو جائے۔ نبا کے حکم ہونے کی بہت ہی دعا فرماتے رہیں۔

مفتی اقر اللہ صاحب راوی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ

آپ مجدد وقت ہیں۔ فرمایا تم سے کون کہتا تھا؟ میں نے کہا لوگوں میں چرچا ہے! فرمایا نہیں

میری جماعت مجدد ہے!

لے یعنی اس دور کے علماء صالحین کی وہ جماعت جس سے مولانا متعلق تھے۔ (م)

مولانا کی آمد دیکھی کہ اس تحریک و دعوت میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے ان کی ذات اور ان کے دور کے ساتھ مخصوص سمجھی جائے اور ان کے بعد عام مسلمانوں کو اس میں جدوجہد کرنے کی ہمت نہ ہو، اسی بنا پر اس کی نسبت اپنی طرف پسند نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی عمومی اور مشترک دعوت ہو جو ان کے ساتھ مخصوص نہ سمجھی جائے اسی لئے تمام علماء کو اس میں شرکت کی دعوت دیتے تھے تاکہ وہ صرف انہیں کی تحریک نہ کہلائے، اسی سلسلہ کی یہ بات ہے کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ ہماری یہ تحریک کراستوں سے نہ چلے۔ ایک صاحب کے استفسار پر ایک رفیق نے اس کی مصلحت بتلاتے ہوئے عرض کیا ”تاکہ لوگوں کو ہر زمانہ میں اس کو چلانے کی ہمت ہو اور اس میں جدوجہد کریں۔ اگر کراستوں سے چلے گی تو لوگ ایک ذات اور ایک دور کی خصوصیت سمجھ لیں گے۔ مولانا نے اس کی تصویب فرمائی۔“

مولانا کے نزدیک چند سو آدمیوں کا تبلیغ اور عدم دین حاصل کرنے کے لئے گھر سے

باہر نکلنا اور شہر شہر پھرنے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ان کی بلند ہستی تو چاہتی تھی کہ:-

مد کا ش ایب وقت ہو جائے کہ تو م کے لاکھوں آدمی باہر گئے ہوں، تو م کے

لاکھوں آدمیوں کا باہر پھرتے رہنا جزو زندگی بنا دیا جائے۔

ان کے نزدیک میوات کے اخلاق و عادات کا بدل جانا کافی نہ تھا وہ ملک کی زبان تک

بدل دینا چاہتے تھے ان کی خواہش تھی کہ سارے ملک میوات کی زبان عربی ہو جائے اور ان کے

نزدیک اللہ کی مدد و راستان کی (اللہ کی توفیق سے) کوشش کے سامنے دُنیا کی کوئی چیز

بھی ناممکن نہ تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ کم سے کم عربی مدارس کے حلقہ میں ضرور عربی زبان کا اجا ہر خاکسار کے نام ایک گرامی نامہ میں تحریر ہے:- ”بہ بنام میں محمد عیسیٰ (فرید پور سنگ)

بندہ ناچیز کے دماغ میں کچھ ایسے ایسے خیالات ہیں کہ قبل از وقت ہونے کی بنا پر زبان سے نکالنے کو جی نہیں چاہتا۔ اگر اس زمانہ تبلیغ میں طلباء کو کبھی گفتگو کے مرنے ہونے کے لازمی ہونے کا اہتمام اور التزام چل سکتا ہو تو اس پر بھی نظر غائر فرمائیں۔

اور حجب اس کی اطلاع دی گئی کہ اس پر عمل ہوا تو نہایت مسرور ہو کر تحریر فرمایا:-
”زبان مرنے کے اجواء سنت سے مسرت ہوئی۔ حق تعالیٰ دیگچہ اہل مداس کی توجہ کے میلان کا ذریعہ بنائیں۔“

مولانا کی بہت عالی اس کام کو صرف ہندوستان کے حدود کے اندر محدود دیکھنے پر راضی نہ تھی وہ اپنے ذہن میں اس پیغام اور نظم عمل کو ساری دنیا میں اور بالخصوص تمام ممالک اسلامیہ اور بالخصوص ممالک عربیہ میں پہنچانے کا پورا نغمہ رکھتے تھے، اور کبھی کبھی اس آرزو کا بڑے چش اور درد سے اظہار کرتے تھے، ان کے اس کام کے سلسلے میں اس کے اثرات، برکات اور نتائج کے متعلق بڑے بڑے حوصلے اور خیالات تھے ان کے یہاں ناممکنات و محالات کی فہرست اتنی طویل نہ تھی جتنی کو تاہ بہت فرضی طور پر بنا لیتے ہیں وہ دل کھول کر پورے دلائل اور یقین کے ساتھ کوشش کرتے اور دل کھول کر پورے دلائل و یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے اور کسی چیز کو بھی اس کی رحمت قدرت اور نصرت سے بعید نہ سمجھتے تھے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو ایک خط میں بڑے جذبہ اور درد سے لکھتے ہیں:-

”و بہت لجاجت اور عزم کے ساتھ میں آپ پر خدا اور رسول کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ اس امر کے ساتھ اس کے دشوار ہونے اور ناممکن الوجود ہونے کے اپنے خیال کو کچھ نظر نہ انا عند ظن عبدی اللہ بہ نظر قدرت الہیہ نہایت

سہولت کے ساتھ ہونے والی چیز کے ہونے کے خیال سے اپنے اس خیال کو ضرور بالضرور بدل دیجئے۔ میرے دوستو! خدا اور زمانہ اور خالق اور مخلوق کے درمیان دائرہ ہونے والے امر میں خالق کی قدرت پر نظر کرنے کے بجائے زمانہ پر نظر کرنا اور دائرہ تو ذکر بیٹھ دہننے والے اسباب پر نظر کر کے بہت بڑھا

والے خطابات خداوندانہ پر نظر نہ کرنا اولوالابصار کی بصیرت کے شایان شان نہیں ہے۔ فدائے تدوس جل مجدہ کے قوانین ازلیہ بہ بانگ دہلی صدائے بلند دے رہے ہیں کہ اللہ سے جو کچھ مانگو گے اور جس چیز کی امید کرو گے وہی حاصل ہوگا، پھر کیوں نہ تم جیسے فیہم جذبات محمدیہ کے اور پر نظر لڑا کر دیا خداوندیہ میں اڑ بیٹھو

بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی مجھے اپنے غلبہ جنوں میں آسمان منزلت بزرگوں کے منصب بھی نظر میں نہیں رہتا امید ہے کہ حق کو کار فرما کر دے خیر سے امداد فرمائیں۔“

لیکن جو بہت دوسرے نظر بادشاہوں اور ناسخین کے یہاں مومنین کی زبان میں ”عزم افکار“ اور بہت جہاں کشا کے الفاظ سے تعبیر کی جاتی ہے، اس کو ایک درویش بے لڑاکے یہاں غلبہ و حال کہہ کر اس کی اہمیت گھٹا دی جاتی ہے۔ سعید چمنل نہ دیندہ حقیقت وہ افسانہ زندقہ

دینی حیثیت | مولانا کی فطرت میں دین کی حیثیت و غیرت کوٹ کوٹ کر ممبری تھی، انکی اس دعوت کی ایک بڑی ہی محرک طاقت اودان کی اس سوز و رندی اور بے قرارگی کی ایک بڑی وجہ جو ان کو کسی کل اور کسی پلی چین نہیں لینے دیتی۔ دین کا یہی بڑھتا ہوا منزل و انحطاط اور کفر کا دور از منزل غلبہ و اقتدار تھا، جس کو ان کی احساس اور سید فطرت اور

ان کا عید و مزاج ایک لمحہ کے لئے برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر اللہ کی توفیق اور دین کی گہری نظر کی بنا پر انھوں نے دین کے کام کی جو تربیت اپنے ذہن میں قائم کر لی تھی اس میں کسی فوری تاثر اور جذبہ کی وجہ سے وہ ترمیم اور تغیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور اپنی عالی ظرفی اور خدا و ضبط و تحمل سے دوسری چیزوں کو اس طرح برداشت کرتے تھے گویا ان کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں یا ان کے اسرار سے علم ہی نہیں، لیکن کبھی کبھی یہیہ ضبط سے کچھ قطرے چپکے کرتے اور دل کی انگیٹھی کے کچھ شرارے بیٹھ کر اڑتے تو پاس والوں کو بھی محسوس ہوتا کہ دینی حیثیت کے کس طوفان کو مولانا نے دل کے کوزہ میں بند کر رکھا ہے ایک دن خاکسار راقم نے لال قلعہ کے پاس سے گزرتے ہوئے پوچھا کہ کبھی جناب نے لال قلعہ بھی دیکھا ہے؟ فرمایا میں لال قلعہ کی سیر کو بے جتنی سمجھتا ہوں، ہاں میں نے پچیس برس اس وقت دیکھا ہے جب دکھانے والے دودھ کر دکھاتے تھے!

غیر مسلم اہل شوکت کے مقامات و مرکوزوں کے متعلق فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص ان جگہوں سے نفرت نازلہ پڑھے بغیر گمراہی تو سلب ایمان کا خطرہ ہے۔

مولانا کو سرکاری یونیورسٹیوں کے مشرقی امتحانات سے بڑی کومت تھی، فرماتے تھے کہ اس سے نسبت بدل جاتی ہے یعنی علم دین کا تعلق اللہ کے بجائے دنیا اور مادیت سے قائم ہو جاتا ہے اور برکت اور نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔

مولانا پر یہ بہت گراں تھا کہ عربی زبان اور دینی علوم میں بھی مسلمان نوروں کے دست گمراہان کے ماتحت ہوں، غالباً مولانا حافظ عبداللطیف صاحب کو ایک خط میں لکھتے

در حافظ صاحب! مجھے بڑی غیرت آتی ہے کہ مسلمانوں کی عربیت کی جانچ کرنے

والے کفار ہوں!

کا مظہر ہیں

مولانا اپنے بعض نامور معاصرین کو جو

البعض للہ کے فن کا امام سمجھتے تھے، ان کی نصیحت کے قائل تھے اور فرماتے تھے کہ یہ حیران سے سمجھنے کی ہے۔

کبھی حکم شرعی کو نہ ماننا یا احکام شریعت میں سے کسی کا میسوب سمجھنا مولانا کی برداشت سے باہر تھا یہ اعتقاد ان کی رگ مدلیتی اس دینی قطع برید پر حرکت میں آجاتی اور بعض اوقات کوئی مصلحت اس کے انکار اور مذمت سے مانع نہ ہوتی۔

مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم کو ایک ایسے ہی موقع پر میوات کے لئے تحریر فرماتے ہیں :-

وہ دنیا وہ دود اس امر پر دیا جائے کہ تو میں اپنی بیٹی اور اپنے سب کا دوا رہ اور سب فیصلے شریعت کے موافق کرے ہی کہ اسلام سمجھے ورنہ اسلام تہایت ناقص ہے بلکہ بسا اوقات احکام شریعت کی بے وقعتی اور بے رخی اور دین کی بدولت اسلام جاتا رہتا ہے اول یقیناً کفر ہو جاتا ہے!

اسی میں سے باہمی نکاح کا استحکاف ٹھہرے جس کو پہلے تو سنا ہے کہ حرام اور کفر سمجھتے تھے اب زبان سے تو حلال اور جائز کہتے ہیں مگر معاملہ وہی ہے بچا پنچہ موقع آتا تو تحصیل زوج کے ایک مرد و عورت نے باہمی رضامندی سے نکاح خیالی سے کہ اگر یہاں نکاح ہو گیا تو قوم سخت ستادے گی ملک سے نکل کر نکاح کر لیا، اور قلعہ گوندگا لڑاں میں بود و باش اختیار کر لی تھی مگر انھوں نے کہا

۲- میسوب سمجھنا اور اس سے عاجز ہونا۔

۱- حضرت ابو بکرؓ کے اس جملہ کی طرف اشارہ ہے جو انھوں نے النین لکھانہ کے لئے فرمایا تھا انیسویں الدین دانا حیح کیا میرے جتنے ہی دین میں قطع برید ہو سکتی ہے۔ مولانا نسبتاً مدلیتی تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد کا جملہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ”وہ اعتقاد روگ فاروقیم در حرکت می آید“

قوم نے دولہا کو (جس کا نکاح رمضان المبارک کے اخیر جمعہ کو ہوا تھا) عید کے تیسرے دن جمعہ کے روز قتل کر کے ہاتھ پیر قڑکھڑی کے تیل سے جلا کر لاکھ دو لکھ میں بھادیا۔ یہ مصنون بہت زبرد سے بیان کرنے کے قابل ہے کہ کفر و شرک کو ذنا کو اور کسی اکبر اکبار کو ایسا میسب اور قبیح نہ سمجھیں اللہ کے حلال کردہ کہ اس قدر میسب سمجھیں آپ ضرور بیان فرمادیں کہ کس طرح ایمان ان کا باقی رہا اور کیا سبیل ان کے ایمان کے باقی رہنے کی تھی۔

اسی دینی حیثیت کی بنا پر آپ نے امتداد میں حکومت کی جبری تعلیم کی سخت مخالفت کی اور علماء کو اس کی طرف متوجہ کیا، شمسی سنگٹھن کے زمانہ میں تحریک ارنڈا کو کفر پوری طرح متوجہ ہوئے اور وہ میزبان میں کامیاب نہیں ہوئے پائی۔

اتباع سنت | مولانا کو اتباع سنت کا جیسا اہتمام تھا اس کی نظیر اس زمانہ میں ملتی مشکل ان کے اس اہتمام اور التزام سے ائمہ سلف کی یاد تازہ ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی سنتوں کی تلاش اور تتبع، پھر ان کی پابندی اور اشاعت کا شوق، چھوٹی اور بڑی سنت کو ہر جگہ ادا رہا سمجھا مولانا کا طبعی ذوق تھا، آخر ہی دن جو زندگی کا مصروف ترین دن ہوتا ہے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو بلا کر بڑے اہتمام سے فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، احادیث سے محفوظ رہو، واقعات و عادات و اخلاق، اتباع کر کے ان کے پھیلانے کی سعی کر سکتے ہو کرتے رہو۔

بعض خدام جو حاضر نہیں تھے حاجہ عبدالرحمن صاحب کے ذریعہ ان کو وصیت فرمادیں کہ نام پر بیٹا چھوڑا جس میں سب سے زیادہ تاکید اتباع سنت کی تھی اور یہ کہ اس کی اصطلاحیں اور تقسیم برحق اور صحیح سے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہوا اس کو علا ضروری ہی سمجھا جائیے۔

حیث و اتباع کے غلبہ نے عبادات کے علاوہ عام عادات پر بھی اثر کیا تھا، عادات طبعی امور میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کو ان کا جی چاہتا تھا، مرض وفات کے درمیانی زمانے میں دو آدمیوں کی مدد سے، مسجد میں نماز کے لئے آئے، چائے پیتے تھے کہ اس میں بھی وہی مسنون کیفیت ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات میں مسجد میں آنے کی احادیث میں بیان کی گئی ہے۔

دو آدمیوں کے سہارے تشریف لائے اور پاؤں پر زود نہیں دے سکتے تھے (کبھی اگر اس کے خلاف کیفیت ہوتی تو گرائی ہوتی بٹ)

اتباع سنت کا ایک دقیق، نہایت لطیف اور بلند درجہ ہے کہ عام انسانی حالات و حوادث سے حدود شریعت کے اندر طبعی طور پر متاثر ہوا جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات پر جو بشری طور پر رنج و حزن کا باعث ہیں، طبعی طور پر حزن بھی ہوتا تھا اور سرور کے مواقع پر سرور و شکر کی کیفیت بھی پیدا ہوتی تھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلوک نقصان اور کمال و ترقی یہ ہے کہ انسانی احساسات اور بشری تاثرات و کیفیات سے انسان بالکل آزاد ہو جائے، نہ اس پر کبھی حزن طاری ہو نہ کوئی چیز سرور پیدا کر سکے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کامل بزرگ کے اس واقعہ پر تنقید کی کہ جب ان کو فرزند کے انتقال کی خبر دی گئی تو انھوں نے بہت بڑے اعتنائی کے ساتھ اپنے عدم تاثر کا اظہار کیا اور ذرا بھی رنج کا اظہار نہیں کیا، مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے۔

قائم العین و میحزن القلب ولا
نقول الاما یرضی ربنا و اناباک
یا اباہیم لمحزونون
۴۴ انھوں میں غم ہے دل میں غم ہے مگر نہ بان دہی
نکلے گا جو ہمارے رب کو پسند ہے اور ہمیں

غائب مولانا کی نظر سے مجدد صاحب کی یہ تنقید کبھی نہیں گزری ہوگی۔ لیکن ایک بچہ
معاذہ پر اس کے والد کو بالکل یہی معقول سمجھا جو کمال اتباع، فہم شریعت اور تحقیق کا نتیجہ ہے
آپ نے یوسف کو تحریر لکھی۔ اس سے آپ کے رنج کا نہ ہونا ٹپکتا ہے یہ
شرعاً منکر ہے، رنج کی باتوں سے واقعی رنجیدہ ہونا یہ انشاء اللہ نہیں فرود
ہوگا، لیکن رنج سے متاثر ہونے کا اظہار یہی ضروری ہے۔ حق تعالیٰ جیسے
حالات بھیجیں ان کے مناسب تاثر اور اس کا اظہار آپ بھی خوب سمجھتے ہیں فرودگا۔
اسی طرح ایک بچہ کی ولادت کے موقع پر انہیں بزرگ عالم کو کھولایا۔
وہ یہ حق تعالیٰ شانہ کی نعمت عظمیٰ ہے جس پر دل سے خوش ہونا چاہیے اور اگر تحقیق
اور قلبی خوشی نہ ہو تو کم سے کم اظہار خوشی اگرچہ معصومی ہو، ہونی چاہیے اور
شکارت میں الجھو خوشی آنا چاہیے۔

رحم و بردباری | حد درجہ کی دہاوت جس و لطافت جس کے باوجود بڑے ضابطہ علم،
اپنے مذاق و مقصد کے خلاف سنا اور دیکھنا ان کے لئے بڑا سخت مجاہدہ تھا مگر کام کی
مخصوص ساخت اور اس وجہ سے کہ اس کا تلقین دعوت اور اختلاف سے ہے، یہ مجاہدہ انکو
رات دن کرتا پڑتا تھا، آخر زمانہ میں اپنے مقصد کے خلاف بات سنا طبیعت کی نزاکت
اور مقصد کے غلبہ کی وجہ سے برداشت سے باہر ہوگا۔ لیکن سادہ عمر پر مجاہدہ کرتے
ای گزری۔
ایک سفر میں ایک صاحب مجددی ہم بھی تھے راستہ بھرے عنوانیاں کرتے رہے۔

اور مولانا بڑے ضبط و تحمل سے دیکھتے اور سنتے رہے۔ آخر میں فرمایا کہ :-
وہ ستم سمجھتے ہو کہ میرا عرصہ اتنا بے قیمت ہے کہ تم پر عرصہ کروں گا میں ہرگز تم پر
عصرہ نہیں کروں گا۔

گلا ڈھکی تبلیغی جماعت گئی ہوئی تھی، مولانا مسجد میں تھے، جماعت گشت کر کے
واپس ہوئی تو اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لائی، مولانا مسجد سے نکل رہے تھے، جماعت
کے لوگوں نے کہا حضرت یہ شخص ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا، اور اس کے تمسخر
اور استہزا کی شکایت کی، وہ مولانا کو دیکھ کر بجائے احترام کے زور سے ہنسا، مولانا نے
اس کی ٹھنڈی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا "اللہ تجھے ہنسا تا ہی رہے" اور بڑی سادگی سے
نماز کی نصیحت کی، اس نے فوراً اقرار کر لیا اور لوگ اسے مسجد میں لے گئے۔

ایک مرتبہ دوران تبلیغ میں آپ نے ایک شخص پر ہاتھ رکھ دیا، وہ آگ بگولہ ہو گیا۔
اُدھ کہنے لگا کہ اگر اب کے تم نے ہاتھ لگایا تو لکھ مالدل گا، آپ نے فوراً اس کے پاؤں
پکڑ لئے اور فرمایا کہ "پاؤں کو تو نہیں کہا تھا" اس کا عرصہ کا فوہ ہو گیا اور فوراً نرم ہو گیا۔
ایک سفر میں بیل گاڑی کی سواری تھی، لاری کے اڈہ پر پہنچنا تھا، لاری کے
چھوٹے کا وقت قریب تھا اور لوگ روکنے کے لئے گئے ہوئے تھے۔ گاڑی بان سے
ہر چند کہا گیا کہ تیز چلا موٹر چوٹ جائے گی، مگر بار بار کے تقاضوں اور منت پر بیل
نے بیل نہیں ہانکے اور بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ آہستہ رفتار سے چلا تا رہا، یہاں
تک کہ لاری چوٹ گئی۔ بعض رفتار سفر نے گاڑی بان کو سخت زجر دے کر توجیح کی، اور

روایت مولانا ام الحسن صاحب رحمہ روایت منشی محمد احمد صاحب خٹنویس دہلوی۔
اور مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی۔

لیغ نے فرط غضب میں خلاف عادت سخت سخت کہا۔ مولانا نے صرف اتنا فرمایا کہ
 بھائی اگر تو ان صاحبوں کی بات مان لیتا تو نیز کیا نقصان تھا؟
 ایک مرتبہ ایک صاحب جو کبھی ملازمت کے سلسلہ میں کسی مسلمان انفر بالاکے نظم
 خوردہ اور بیرونگارسی سے اتنے دل شکستہ تھے کہ توازن دماغی کھو چکے تھے، مولانا کی
 خدمت میں آئے اور اس آشفتمند خاطر میں ایسی ناہمواری اور گستاخانہ باتیں کرتے رہے
 جن کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، مولانا نے فرمایا یہ اس وقت معذو رہے، ایسے
 وقت دعا اور وظیفہ تبتلا بھی مفید نہیں، آپ نشان سے کہا کہ چند دن قیام کیجئے اور مطمئن
 ہو کر ریٹے، چٹا پتہ وہ رہے، مولانا نے جی خاطر اور دل جوئی کی اور ایک ہی دو دن میں
 ان کی یہ کیفیت جاتی رہی۔

مولانا کبھی کبھی اپنے کام کے سلسلے میں ان لوگوں پر جن کے خلوص و تعلق پر اعتماد ہوتا
 تھا سخت غصہ ہوتے تھے، ان لوگوں کو زار و فطار روتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، مگر ان کے
 تعلق میں اور اضافہ ہو گیا، مولانا فرماتے تھے کہ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی ہے کہ میں جس پر
 غصہ کروں اس کے حق میں میرا غصہ باعث رحمت نہ ہو۔

رعایت حقوق | مولانا کو مسلمانوں کے حقوق کا ادھر پھر ان میں درجہ بدرجہ اعلیٰ علم، اہل دین
 اور اہل شرف کے حقوق کا احیاء اہتمام رہا کرتا تھا اور اس بارہ میں ان کی نگاہ جیسی
 باریک بین اور دقیقہ شناس اور ان کا ذہن جیسا رسا اور مجتہد واقع ہوا تھا اس کی شہادت
 اس کتاب کے صفحے پر جابجا موجود ہے، جس کو مولانا کے ساتھ چند روز بھی رہنے کا
 اتفاق ہوا ہے اور وہ فطرتاً اس واسطے وادراک کی دولت سے محروم نہیں ہے وہ شہادت
 دے گا کہ مولانا اس فن کے مجتہدین میں سے تھے اور اس آخر زمانہ میں اس شیعہ کے امام
 اور حکیم تھے، ان کے معاملات، حالات و اقوال سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا

یہ اسلوب و لقوف معرفت حقوق و اداء حقوق میں مضمر تھا اور اس کو وہ اہم ترین
 فیض میں سمجھتے تھے، ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

ایک دوسرے کے ساتھ عزت و حرمت کی برہمچسپی بہتر سمجھتے ہیں،
 ہزار سال کی حق کی محبتوں سے اس ایک حق کی نگہداشت اور اس پر غصہ ہونا
 افضل و اعلیٰ اور موجب رضا و خداوندی ہے۔

ان خصوصی حقوق کے علاوہ جن کا بجا اہتمام رہا کرتا تھا، حقوق عامہ اور عام
 انسانی حقوق کا بھی بڑا اہتمام تھا، وہ ہر انسان یہاں تک کہ کفار و غیر مسلمین تک کی حق تلفی
 لوگوں اور انہیں کر سکتے تھے اور سفر و حضر میں ان حقوق عامہ کی نگہداشت سے غافل نہیں رہتے
 ریل گاڑی میں ایک مرتبہ ایک رفیق نے بے ضرورت سیٹ پر نیا وہ جگہ گھیر لی،
 فرمایا یہ حقوق عامہ میں سے ہے اس جگہ دوسرے مسافروں کا حق ہے۔

مغرب کے فوائذ پڑھتے وقت ایک رفیق نے ریل میں مسافروں کو سامنے سے گزرنے
 سے روکنے کا انتظام کیا۔ آپ نے منع فرمایا اور کہا یہ حقوق عامہ میں تم دوسروں کو
 گزرنے سے نہ روکو بلکہ شرع کا انتظام کرو۔

ایک مرتبہ موٹر پھیرا کر نماز پڑھی، لیغ صاحبوں نے فاعل کی نیت باز نہ لی، فرمایا
 بھائی ان سواروں کا زیادہ حق ہے۔

لیغ مرتبہ کسی دعوت میں مہمان شہرہ پینے لگتے تو آپ منع فرماتے اور کہتے کہ
 یہ دیانت کے خلاف ہے، صاحب دعوت نے اس کی اجازت نہیں دی۔

کاندھل کے سفر میں ایک مرتبہ کثرت ہجوم کی وجہ سے آپ سینکڑوں گلاس میں بیٹھے اور
 بال کی کھٹکٹ جگہ کر خولا آئے گا تو کھٹکٹ بڑا لیا جلتے گا، وہ آیا تو اس نے ایسی بے
 گفتگوئی کر کہ مولانا کو غصہ آ گیا اور اس کو ڈانٹ دیا، کھٹکٹ بنانے کے بعد وہ چلا گیا تو

مولوی انعام الحسن صاحب نے مجھ سے ملے تھے کہا کہ حضرت اس کو نوکرنے کا حق تھا
 نہ (جس کا حق آتا ہو وہ کہنے سننے کا مجاز ہے) مولانا نے
 فوراً ہی اپنی غلطی کا اعتراف فرمایا اور واپس میں اسٹیشن سے اتر کر اس ٹی ٹی آئی سے
 مزدور کی آمد مکانی مانگ لی۔

اخلاق و تواضع | اخلاق و ظاہر و ادبی کی جنس اس بازار میں نایاب نہیں، لیکن اگر یہ
 شرط لگا دی جائے کہ اخلاق و مدارات ایمان و احتساب کے ماتحت ہو، شریعت کے اصول
 کے مطابق ہو اور سنت کے موافق تو یہ جنس کیاب ضرور ہو جاتی ہے۔

مولانا کا اخلاق کے متعلق نظریہ تھا کہ اخلاق جب تک جناب محمد علیہ السلام کے
 قدموں کے پیچھے نہ آئیں وہ اخلاق نہیں، کئی یا، یہ واقعہ سنایا کہ شیخ ابند حضرت مولانا
 محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالٹا سے رہا سو کر تشریف لائے تھے، ایک دعوت
 میں میں بھی تھا اور حضرت کے پاس بیٹھا تھا، صاحب دعوت دیر تک کسی انگریز افسر
 کی خوش اخلاقی کا تذکرہ اور اس کے حسن اخلاق کی تشریف بڑے ذوق و محویت کے ساتھ
 کرتے رہے۔ مولانا نے دیر تک مبر و ضبط کے ساتھ سنا مگر طبیعت پر بہت گرانی ہوئی
 مجھ سے آہستہ سے فرمایا کہ کیا کافر کے بھی اخلاق ہوتے ہیں؟

حدیث پر نظر ہونے کے بعد مولانا کی خدمت میں رہ کر اس کا اندازہ ہو سکتا تھا کہ
 کن اخلاقی باتیں پر مولانا کی نظر ہے اور دوسرے کے سلوک و معاملہ اور نشست و
 برخاست میں کس قدر ان کی رعایت ہے۔ اس خاکسار نے اپنے مدرسہ کے چند طلبہ کو
 جو مولانا کی خدمت میں ٹھہرے ہوئے تھے ایک مرتبہ لکھا کہ آپ لوگوں نے حدیث پر بھی

۱۰ حدیث بنوی۔

ہے اب خود سے دیکھئے کہ اخلاق و معاملات کی حدیثوں پر کس طرح عمل ہوتا ہے
 مولانا نے ایک دوست کو ایک خط میں لکھا تھا:-

”مسلمان کتنے ہی کم درجہ کا ہو عظمت سے اس کی طرف نگاہ کی مشق کر دو“

یہ مشق مولانا کی اتنی چرخی ہوئی تھی کہ بے عمل سے بے عمل اور پست سے پست و ذی
 مسلمان ان کی نگاہوں میں مغلم و محترم تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مولانا اس کو اپنے سے
 افضل اور اللہ کے یہاں زیادہ مقبول سمجھتے ہیں۔ ہر مسلمان سے ملتے وقت ان کی نگاہ
 ہمیشہ اس کی صفت اسلام اور ذرہ ایمان پر ہوتی تھی اور اس کے سارے عیوب اور
 کمزوریوں کا احساس اور شاہدہ اس ایمان کی توقیر و احترام سے ہنسیہ مغلوب ہو جاتا کرتا
 تھا۔ ان کی یہ قوت تمیز اس بارہ میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ آسانی سے ایک آدمی میں
 خیر و شر کے شمول کو ممتاز کر لیتے اور اپنی نگاہ خیر کے شعبہ پر مرکوز کر کے اس کی توقیر و
 احترام کر کے ایک مرتبہ ایک شخص سے ملنے کے بعد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس شخص نے
 ایک دینی جماعت اور ادارہ کو سخت نقصان پہنچایا ہے جس کا مجھے سخت درد ہے۔ لیکن
 میں اس کے علم سے بھی واقف ہوں اور میں نے صرف اس کے علم کی تعلیم کی ہے۔

مولانا علیہ السلام کی ذی حق حقہ اور انزلواناس مناذلہم پر بڑا عمل تھا،
 اہل فضل اور اہل علم کی حد و درجہ توقیر فرماتے اور ”من لم یوقر کبیرنا و لو بوجہ صغیرنا“
 کے ماتحت ان کے اکرام و اعزاز کی بڑی تاکید فرماتے، ان کو ان کے مراتب کے مطابق
 شایان شان جگہ پر بٹھاتے، عام فرش کے باوجود ان کے بیٹھنے کے لئے خاص طوط پر کپڑا
 بچھا دیتے اور کوئی امتیازی سلوک ضرور فرماتے، ان کے سامنے اتنی تواضع فرماتے

۱۰ ہر حق و ان کا حق ادا کرو۔ ۱۰ لوگوں سے ان کے درجات کے مطابق سلوک کرو

کہ تاواق آدمی کو پہچانا مشکل ہو جاتا۔ ہاں ہر سے بڑی بڑی جماعتیں آئیں لیکن مولانا اپنی نگاہ مردم شناس اور ذکاوت حس سے آنے والوں کی حیثیتوں اور فرق مراتب کا احساس کر لیتے یا کسی ذریعہ سے اس کا اندازہ ہو جاتا اور ہر ایک کے ساتھ ان کے شایان شان معاملہ فرماتے، بہت کم لوگوں کو اس کی شکایت ہوتی کہ ان کی طرف التفافات نہیں ہوا۔ اس چیز کا اتنا اہتمام تھا کہ آخری علالت میں کہ دل و دماغ اپنے کام کی فکر میں اور جسم بیمار یوں اور اس کی تکلیفوں میں مشغول تھا اور کھاتے پینے کا بھی پورا احسان باقی نہیں تھا اس بات سے غفلت نہیں تھی۔

حافظ محمد حسین صاحب (اجڑا ڈالے) ایک معذور سے بزرگ ہیں اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں سے ہیں، وہ بیماری سن کر تشریف لائے ہوئے تھے اور اکثر روزانہ حجرہ میں اکرم کرتے تھے، مولانا کو چارپائی کے بننے سے تکلیف ہوتی تھی اور اکثر جب غمانوں کے بعد لوگ دم کرنے کے لئے آتے تھے تو دو ایک آدمی چارپائی کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس کو دھکا نہ لگے اور حرکت نہ ہو یا میں ہمہ مولانا حافظ صاحب کی اپنی چارپائی پر بٹھا لیتے تھے اور لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ کون بزرگ ہیں جو چارپائی پر مولانا کے پاس بیٹھے ہیں۔

ایک مرتبہ باہر حوض کے قریب دسترخوان بھیجا تھا، حافظ صاحب بھی کھانے میں شریک تھے، مولانا کی چارپائی صحن میں تھی، حافظ صاحب درافصل سے جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی شیخ الحدیث صاحب کے نام پیغام لائے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب کو اپنے اور مولانا عبدالقادر صاحب کے درمیان بٹھاؤ۔

میرے ایک بزرگ عزیز تشریف لائے ہوئے تھے ان کو بڑی خواہش تھی کہ مولانا سے گفتگو اور کچھ عرض کرنے کا موقع ملے، لیکن ہجوم کی کثرت اور ضعف کی وجہ سے

موقع نہ مل سکا، وہ چلنے لگے تو انہوں نے اس تنہا کا پھر اظہار کیا۔ میں نے مولوی یوسف صاحب سے عرض کیا، انہوں نے مولانا سے کہہ کر بلا لیا، مولانا نے ان کا بڑا ہی اکرام فرمایا ان کے ہاتھ لے کر اپنے سارے بدن پر پھیرے، پھر سادات کے متعلق اور اس کام کے متعلق فرماتے رہے اور وہ روتے رہے، رخصت ہوئے تو صاحبزادہ سے فرمایا کہ میری ذاتی رقم میں سے دس روپے آپ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کر دو۔

نومبر ۱۹۳۳ء میں مولانا سید طلحہ صاحب ٹونک سے تشریف لائے تو بے حد اکرام فرمایا۔ ان کی اہلیہ (میری بھوپھی مرحومہ) کی مہابت عمدہ الفاظ میں تعزیت کی۔ کھانے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ خود اپنے ہاتھ سے روٹی گرم کر کے دیتے تھے۔ دوسرے روز صبح حضرت سید صاحب کے فضائل و مناقب میں تقریر کی اور اس خاندان کے ایک فرد کی آمد پر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا، اس کے بعد میوات کا ایک سفر پیش آیا مولانا طلحہ صاحب بھی ساتھ تھے، ہر جگہ ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ کرتے۔

اس خصوصی اکرام و مدارات کے علاوہ عمومیت بھی ایسی تھی کہ ہر شخص کو خصوصیت معلوم ہوتی تھی اور حدیث لا یحب حبلیس ان احداً اکھڑ علیہ منہ (کوئی تم نشین یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی اور شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس سے زیادہ عزیز ہے) کا مضمون تھا۔ ہر شخص اپنے واقعات یاد کر کے کہتا تھا کہ جو معاملہ میرے ساتھ تھا وہ شاید کسی کے ساتھ نہ تھا۔

سفر و حضر میں مخصوص رفقہ کے ساتھ سادات کا پورا اہتمام رہتا اور شایانہ شخص پسند فرماتے، ایک سفر میں چارپائیاں اس طرح بچھ لی گئیں کہ مولانا کی چارپائی کا پتہ نہ ایک رفیق کے سر ہانے کی طرف تھا، بڑی ناواضگی ظاہر فرمائی اور ساتھ دہستے والوں سے فرمایا کہ تم اتنے دن سے ساتھ رہتے ہو مگر تم کد ابھی تک ان چیزوں کی حس نہیں۔

ایک رفیق نے ایک مرتبہ چلتے وقت جوتا ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اس سے جوتا لے لیا اور اس کے ہاتھ چوم لئے، ہماروں کی بالخصوص تبلیغ میں آنے والوں اور علماء کی خاطر عزت اپنے ذمہ فرض سمجھتے اور اس میں طبیعت کو کسی طرح سیری نہ ہوتی۔ فرماتے حدیث میں عام مہمان کے اکرام اور خاطر کی بڑی تاکید ہے۔

مولوی معین اللہ ندوی لادھی ہیں کہ میں بیمار تھا۔ رمضان کا زمانہ تھا۔ میرا کھانا جانے لگا، مولانا نقل کے لئے کھڑے ہوئے تھے، لڑکے سے کہا کھانا رکھ دو میں لے جاؤں گا وہ سمجھ نہیں کھانا کہ کھٹے پر پہنچا دیا، غار پڑھ کر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے پیچھے سے کہا تمنا کر کھانا، میں لے جاؤں گا، یہ خود لے آیا، پھر میرے پاس میٹھے ہوئے دیکر شفقت و رحمت اور دل جوئی کی باتیں کرتے رہے۔

اکرام اور خصوصی برتاؤ کرنے میں بھی بڑا لطیف طریقہ اختیار فرماتے، جس سے دور رس، شرکاء و حوال کو کوئی شکایت اور احساس نہ ہوتا۔

ایک مرتبہ شب عرثہ کو مسجد کے وقت ایک پیالی چائے لے کر بالا خانہ پر تشریف لائے۔ ندوہ کے طلباء کی جماعت کے ۱۳۰۱۲ افراد بیٹھے اور پیالی ایک تھی۔ فرمایا، بجائی اپنی جماعت میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیجئے، میں یہ پیالی اس کو پیش کر دوں، طلباء نے خاکسار کی طرف اشارہ کیا اور مولانا نے وہ پیالی بڑھادی۔

کھنڈ کی تشریف آوری کے موقع پر اسٹیشن سے روانہ ہو کر قیصر باغ میں ایک سبزہ زاد پر نوافل پڑھے اور دعا فرمائی، ایک دوماں بچھا دیا تھا، جس پر مولانا نے نماز پڑھی، جماعت کے دوسرے افراد قریب کھڑے تھے، مولانا نے جناب حافظ خیر الدین صاحب کو دوماں پر بٹھایا، اس کے بعد فرمایا کہ بھائی اہل کھنڈ کا بھی ایک نمونہ ہونا چاہیئے، جماعت میں کھنڈ رکھا میں ہی دعا اور میری ہی طرف اشارہ تھا،

میں نے اتنے معززین کی موجودگی میں خصوصیت کی جگہ بیٹھنے میں تکلف کیا تو فرمایا کہ یہ دوماں حضرت سہارن پور دہلی رحمتہ اللہ علیہ کا ہے آپ برکت کے لئے بیٹھیئے، اس طرح مجھے بھی ہمت ہوئی اور اشاد کی تعمیل کی۔

ایک مرتبہ قریشی صاحب امدان کے رفیق کا رنگ صاحب کی خواہش و امر اور پر خلاف عادت ایک سفر میں سیکندھلا س میں بیٹھ گئے۔ فرماتے تھے کہ مجھے دہاں بیٹھ کر تکلیف ہوئی اور دل گھبرا یا، اتنے میں ان صاحبوں نے کہا کہ حضرت کچھ تکلیف تو نہیں ہوئی راحت ملی؟ فرماتے تھے کہ میں نے سوچا اگر کہوں تکلیف ہوئی تو ان کو تکلیف ہوگی اور ان کو انوسن ہوگا کہ ہم نے آرام پہنچانے کے لئے اتنا خرچ کیا اور اس کو تکلیف ہوئی اور اگر کہتا ہوں کہ نہیں حضرت بڑا آرام ملا تو خلاف واقعہ ہے، میں نے کہا! ہمارے بیٹھنے سے آپ کو خوشی اور راحت ہوئی؟ انھوں نے کہا کیوں نہیں۔ بہت! میں نے کہا بس آپ کی خوشی اور آرام سے ہم کو بھی آرام ہے۔

تواضع کی بات یہ تھی کہ مولانا کو اپنے کو حقیقتاً کسی عزت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، اپنے عالم، شیخ اور اتنی بڑی جماعت کے مقتدا ہونے کا احساس بالکل نہیں تھا۔ ایک خط میں ایک مرتبہ اس خاکسار کو تحریر فرمایا تھا۔

دوبندہ نایز کے بارہ میں جناب مشورہ قبول فرمائیں تو دلی تمنا ہے کہ معمولی نام سے زائد کسی لفظ کا اطلاق اللہ کی یہ قدری ہے۔

طبیعت کا یہ رنگ ان کے خطوط سے بے تکلف حکایت ہے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب عمر میں جوڑے، ارشہ میں بھتیجے اور آپ کے شاگرد بھی ہیں، ایک خط میں ان کو تحریر فرماتے ہیں :-
مدد گرامی نامہ موجب مسرت و مسرت ہوا، آں عزیز کی تشریف آوری کا یہ حلاوتی

ہے، اگر قبول آپ کے میں حضرت بول تو آپ ماشاء اللہ حضرت گریں مجھ
نچے اور ناکادہ کو کون پوچھا اگر آپ کی توبہ اور کرم نہ ہوتا، حضرت رحمۃ اللہ
علیہ کے بددست پہلے آپ ہی نے الملاف واکرام فرمایا پھر شیخ جس نے اظہار
تقنی کیا اور یہ سب آپ ہی حضرات کا طفیل ہے۔

آپ کی تشریف آوری کا جس قدر اشتیاق ہے اسی قدر خیال ہے کہ سامنے ہوتے
سے میری کندگیان اور غی ہراؤں کی گمراہی امید پرچی چمکے کہ آپ حبیبوں
کی محاسن اور ہم نشینی سے شاہد اپنی بھی کچھ اصلاح ہو جائے۔

ایک دوسرے خط میں موصوف کو تحریر فرماتے ہیں :-

در رمضان المبارک کی دل بستگی اور اس پاک ماہ کی برکات والواریت سے استفادہ
اہل دل کو مبارک ہو، حق تعالیٰ شانہ آس غریب کو مزید توفیق و کلمات رضا
سے کامیاب دنا کر اہل کرم کریں اور مہر افروں ترقیات قرب سے بہرہ اندوز
رکھیں۔ ہم جیسے ضعیف کا کچھ حال نہ پوچھو بس جو ان تیز رفتار کی دعا و جہتوں
سے حق تعالیٰ اس ضعیف و مبکین کا بھی بیڑہ پار فرمائیں۔

چو با حبیب نشینی و بادہ بیانی بیاد آدر حریفان بادہ پیمارا

آپ نے آخری وقت تک اپنی طرف سے اطمینان نہیں کیا اور نفس کے محاسب اور
نگرانی سے غافل نہیں ہوئے بلکہ جس قدر لوگوں کا رجوع بڑھ رہا اپنی طرف سے زیادہ
غیر مطمئن اور خائف ہوتے گئے اور اعتبار نفس کا کام بڑھاتے رہے بعض اوقات اہل
حق اور اہل بصیرت کو برتری جہت سے اس طرف متوجہ فرماتے کہ وہ آپ پر نظر رکھ
اور اگر کہیں عجب و کبر کا شائبہ نظر آئے تو متنبہ کریں۔

مکہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حاجی شیخ رشید احمد صاحب

دوسرے خط میں خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

عزیز محترم حضرت شیخ الحدیث و حفرة المحرم جناب ناظم صاحب دامت برکاتہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ مزاج ساری بیانیات ہوں گے،
ایک مضمون جس کا قبل از رمضان مجھے بہت زیادہ اہتمام تھا، اپنی قوت
بشریہ کے ضعف و ضعف ایمانی کی بنا پر بالکل نسیا ہو گیا۔

وہ یہ کہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کام اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اب اس کی
لوند افروز ترقی و مقبولیت کو دیکھ کر میں اپنے نفس سے بالکل مامون نہیں ہوں
کہ وہ کہیں عجب و کبر میں مبتلا نہ ہو جائے لہذا آپ جیسے اہل حق کی نگرانی کا میں
سخت محتاج ہوں اور اپنی نگرانی کا آپ حضرات مجھے ہر وقت محتاج خیال
کریں کہ اس میں کی خیر بد مجھے جتنے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شرے مجھے
جھنجھلاہٹ سے منع کر دیں۔ ۲۲/ رمضان ۱۴۲۳ھ (۲۳ ستمبر ۲۰۰۲ء)

مولانا سید سلیمان ندوی مدظلہ مولانا کے تذکرہ اصناف اعظم گذشتہ بابت ماہ نومبر
۱۹۴۴ء میں تحریر فرماتے ہیں :-

اکھنڈ کے قیام میں ایک دفعہ ایک دوست کے یہاں عصر کے وقت چار کی دعوت
ممتی، پاس کوئی مسجد نہ تھی ان کی کوٹھی ہی میں نماز باجماعت کا سامان ہوا، خود گھر
ہو کر اذان دی، اذان کے بعد مجھے اور شہد ہوا کہ نماز پڑھیں، میں نے مقدمت کی تو
نماز پڑھ لی، غار کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے فرمایا۔ سہیلو! میں ایک
انتباہ میں گرفتار ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکالیں، جب سے میں
یہ دعوت لے کر کھڑا ہوا ہوں، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، مجھے یہ خطرہ ہوتا
لگا ہے کہ مجھ میں اعجاب نفس نہ پیدا ہو جائے میں بھی اپنے کو بزرگ نہ سمجھنے

میراثی ہاتھ جوڑے سامنے کھڑا ہے اور صرف یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے یا تو مجھے اس کی سزا دے کر یا دلیسے ہی اللہ واسطے معاف کر دیجئے۔

وسعت قلب :- بندہ دستان میں مدت سے دین و علم کے چھوٹے چھوٹے دائرے اور خانے بن گئے ہیں، ہر حلقہ اور ہر جماعت کے لوگوں نے علم و دین کو اپنے اپنے دائرے میں ایسا محصور سمجھ لیا ہے کہ اس کے باہر وہ علم و دین کا تصور نہیں کر سکتے۔ دوسرے دائرہ کے لوگوں کے علم و فضل اور دین داری و تقویٰ کا اعتراف گھرنا مشکل ہوتا ہے اور ان سے مل کر وہ قبی انساب و الشراح نہیں ہوتا جو اہل دین اور ہم مذاق لوگوں سے مل کر ہونا چاہیے، یہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک ہی جماعت اور حلقہ کے ایسے دو افراد کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنا بعض لوگوں کے نزدیک ناممکن سمجھا گیا ہے، جن کے مذاق طبیعت یا سیاسی خیالات یا مسائل میں اختلاف ہے اور ان کو ایک قلب میں جمع کرنا جمع بین الامم و نظر آنے لگا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ افادہ اور استفادہ کا دائرہ بڑا محدود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بیگانگی اور لعنہ بڑھ رہا ہے اور اہل دین اور اہل حق کے درمیان دیواریں کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا کو وسعت قلب کی بڑی دولت عطا فرمائی تھی اور بڑا وسیع ظرف بخشا تھا جس میں تمام دینی جماعتوں اور ہر قسم کے اختلافات و خصوصیات کے ساتھ تمام اہل حق کی یک وقت گنجائش تھی۔ ہر شخص کے لئے مرتبہ اور شفقت کے لحاظ سے الگ خانہ تھا اور قلب میں خاص جگہ تھی۔ عمری شاعر کے بقول :-
لَحْلَحُ اُحْدَى شُعْبَةٍ مِنَ الْقَلْبِ قَادِرُ
مولا نے نزدیک مسلمانوں کا کوئی طبقہ جو ہر اور مسلکوں کا کوئی فرد نہ ہر سے خالی نہیں۔ ہر طبقہ میں کوئی نہ کوئی ایسی صفت ہے جو دوسرے میں نہیں۔

گول میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس ابتلا سے بسلامت نکال لیں، آپ بھی میرے حق میں دعا فرمائیں۔

ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایک تالین ہدیہ کیا۔ مولانا کی طبیعت پر یہ قیمتی تالین بڑا یاد ہوا، اس پر ایک بڑی لطیف تقریر فرمائی اور شہر کے ایک بڑے عالم کی خدمت میں یہ کہہ کر اس کو پیش کر دیا کہ ہدیہ کرنے والے نے مجھے عالم سمجھ کر پیش کیا تھا میں جس کو عالم سمجھتا ہوں اس کی خدمت میں پیش کر کے سبکدوش ہو جاتا ہوں۔

مولانا کو سبھتہ بچہ سے بڑی نفرت تھی، فرماتے تھے کہ سبھتہ بچہ فرعون و دیاوت کی سنت ہے، چاہتے تھے کہ بے تکلف رہیں اور چلیں پھریں۔ کوئی سبھتہ بچہ کے میراث کے سفروں اور حیلوں کے موقع پر بھی جہاں ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہوتا تھا اور مولانا ہی مرکز توجہ ہوتے تھے اسی کا اہتمام رکھتے تھے کہ کوئی پابندی اور اہتمام نہ ہو۔ آخری علالت میں بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی کو روکا اور تھمایا جائے۔

آخری علالت کے آخری ایام میں جب کہ زائرین کی کثرت ہوتی تھی اور حالت کی نزاکت کی وجہ سے مصافحہ سے آپ کو روک دیا گیا تھا، ایک اجنبی شخص ایک دن ملنے آئے اور حاضرین مجلس کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے مصافحہ کے لئے بڑھ گئے۔ ایک میراثی خادم نے بڑھ کر ان کو ہاتھ سے روک دیا جس سے وہ بہت غضبناک ہوئے اور علماء اور مولویوں کو بڑا جھلکا ہتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت مولانا نے اس میراثی خالوم کو اشارہ سے قریب بلا کے بہت تنبیہ کی اور فرمایا کہ کسی مسلمان کا دل دکھانا اللہ کے یہاں بہت مبغوض ہے۔ جاؤ اس شخص سے معافی چاہو اور اس کو راضی کر کے واپس آؤ چنانچہ اس بے چارہ نے ایسا ہی کیا اور راقم سطور نے بھی مسجد سے باہر ہوتا ہوا دیکھا کہ وہ صبح بے لگان لگائیاں دے رہے ہیں اور وہ ایسے چارہ

لذا ہر طبقہ کو دوسرے سے اس صفت میں استفادہ کرنا چاہیے۔ مولانا تمام طبقوں کی ان انسانی صفیوں سے اپنی تحریک و دعوت میں استفادہ کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ان صلاحیتوں سے وہ اپنے کام میں فائدہ اٹھا لیتے۔

خصوصاً جن لوگوں یا جن طبقوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص جوہر یا فطری صلاحیتیں اور دین سے مناسبت عطا فرمائی ہے ان کو دین میں مشغول کرنے اور ان کی اس بنیاد صلاحیت سے استفادہ کرنے اور ان کو دین کے فروغ اور ترقی کا ذریعہ بنانے کا بڑا استنباط رکھتے تھے۔

ایک بزرگ کو ایک کارکن کے متعلق لکھتے ہیں۔

”وہ سادات کے متوجہ کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تعلیم میں بھی اور تبلیغ میں بھی اور شیا دکھیں اور سیکھتے ہیں کہ جو لوگ جس قدر زیادہ اہل ہیں ان کے اصلی مرکز تک پہنچنے میں نزاکتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔“

ایک دور میں نے عرض کیا کہ حضرت تادمہ کے لوگوں نے اہل دین کی طرف ہمیشہ عقیدت کا ہاتھ بڑھایا مگر ان کی طرف اس کے جواب میں محبت کا ہاتھ نہ بڑھا ان کو ہمیشہ بیگانگی اور غیرت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور ہمارے ساتھ لگاؤ کی نکت کا معاملہ کیا، مولانا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا آپ کیا فرماتے ہیں آپ کی جماعت تو اہل دین کی جماعت ہے میں تو علی گڑھ والوں کو بھی چھوڑنے کا قائل نہیں۔ ان سے بھی لبہ اور وقت صحیح نہیں۔

اسی کا نتیجہ تھا کہ اس دعوت و تحریک میں مظاہر العلوم، سہارن پور، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، جامیہ ملیہ اور ان کے ساتھ انگریزی کالجوں اور

یونیورسٹیوں کے طلبہ اور اساتذہ اور تجارت پیشہ، ملازمت پیشہ اور ہر طرح کے کاروباری مسلمان دوش بردوش ہیں اور کوئی دوسرے سے متوجش نہیں، مولانا ہر ایک کے امتیاز خصوصی کی خصوصی داد دیتے تھے اور تفریق کرتے تھے، کسی کی دینی داری کی، کسی کی سلیقہ مندی کی، کسی کی حاضر دماغی اور تجربہ کاری کی، ہاں ان کے نزدیک ہر فطری صلاحیت دین کے کام میں لگنی چاہئے تھی۔ اس کو کسی اور معرف میں صرف ہوتے دیکھ کر ان کو بڑا درد ہوتا۔ ان کے نزدیک جن لوگوں کو اللہ نے اچھ دل و دماغ حتیٰ اور مستعدی اور بلند ہمتی دی ہے ان کی توجہ کا دین دنیا سے زیادہ مستحق ہے اور ان کی توجہ اور دل چسپی سے دین کا کام بڑی تیزی اور قوت سے ہو سکتا ہے۔ ایک دینیہ معاملہ فہم کامیاب تاجر کو لکھتے ہیں:-

”میں آپ جیسے سب احباب اور بزرگوں سے طالب رہا کہ آپ میرے معین اور مددگار رہیں اس کے اندر ایسی بہت مراد سے کھڑے ہوں کہ آپ ہی اصل سوں، کیونکہ آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ، آپ کی قوت، آپ کی طبیعت، آپ کا دماغ اس قابل تھا اور اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ کسی جا بجا کام کو آپ اٹھالیں یا نڈا کام کے لئے جانا رہے اہل ہوں۔“

تمام افراد اور جماعتوں کے متعلق مولانا کا یہی خیال تھا۔

اداروں کے علاوہ روحانی سلسلوں اور مشائخ طریقت کے منتہین کے متعلق بھی مولانا کی وسعت قلب کا یہی حال تھا۔ کسی شیخ طریقت کے منتہین اس کام کی طرف توجہ کرتے تو بے حد خوش ہوتے اور ان کا بڑا اکرام کرتے۔ میں نے مجددی طریقہ اور کبھی حضرت مولانا فضل رحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سے تعلق رکھنے والوں کا تعارف گرایا تو بہت مسرور ہوئے اور ان کا بڑا اکرام کیا اور فرمایا کہ میں بچپن سے اپنے بزرگوں سے

سن رہا ہوں کہ اس زمانہ کے دو قطب تھے، یکم میں حضرت گنگوہیؒ اور پورب میں حضرت مولانا فضل رحمن صاحبؒ میری بڑی آندو ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ اس طرف متوجہ نہوں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل رحمن صاحب کے اہل تعلق میں سے ایک مشہور بہتی کے متعلق (جن کو دنیاوی وجاہت اور ریاست بھی حاصل ہے اور جن کی دینی وضعی کمالات کے لئے ان کی امارت پردہ بن گئی ہے) فرمایا کہ میں ان کو اہل اللہ میں سے سمجھتا ہوں اور مجھے بار بار اس کام کی طرف ان کی توجہات منعطف کرنے کی طرف متوجہ فرمایا۔ نامور معاصرین اور اہل فضل کے متعلق کبھی اظہار خیال فرماتے تو ان کے اعلیٰ درجہ کی مرتبہ شناسی، بالغ نظری اور دقیقہ دہی کا اندازہ ہوتا۔

اس وسعتِ قلب اور وسعتِ نظر کا یہ نتیجہ تھا کہ انھوں نے ایسے لوگوں سے کام لے لیا اور دین اور اہل دین سے ان کا تعلق پیدا کر دیا اور پھر رفتہ رفتہ ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی جن کے متفق عام لگا ہوں کا فیصلہ یہی ہوتا کہ ان کو قطعاً اس کام سے مناسبت نہیں اور یہ کبھی بھی دین سے قریب نہیں ہو سکتے۔ برابر یہ تہہ نشہ نظر آتا رہتا تھا کہ جن لوگوں کی عدم مناسبت کا قلب فیصلہ کرتا وہ حقوڑے دونوں میں بڑے کارآمد آدمی بن جاتے، وہ ہر شخص سے ایک ہی دیر اور ایک ہی مقدار کا کام کرنے کا مطالبہ اور اس کا اصرار نہ کرتے ہر شخص کے حسب حال اور اس کی سطح اور اس کے مخصوص حالات اور صلاحیتوں کے مطابق اس سے دین کی نصرت و تائید کا کام لیتے اور اس کے اس کام پر اتنے ہی شکر گزار ہوتے جتنے دوسروں کی انتہائی جدوجہد اور محنت شاقہ پر، اس کے کام کی قیمت کا فراخ دلی سے اعتراف کرتے اور اس کی قدر و قیمت کو بیان کر کے اس کا دل بڑھاتے اور عملی کام کی ہمت دلاتے۔

استقامت | مولانا نے اس زمانہ میں (جس میں استقامت سے زیادہ کوئی چیز عظیم نہیں)

اپنی استقامت سے سلف کبار کی یاد تازہ کر دی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ایسی استقامت تھی جو اس زمانہ میں قرائن و وجاہت پر ہونے پر عمل شکر ہے۔

آخری علالت کا زمانہ ان کی بے نظیر استقامت کا بہترین شاہد ہے اس چھ مہینے کی علالت میں (جس میں قوت میں برابر الحظاط اور صنف میں روز افزوں ترقی تھی اور صنف اور سقوط قوت کا یہ عالم تھا کہ بعض دن لیوں پر کان رکھے بغیر آواز سننے مشکل تھی) نماز یا جماعت کا وہ اہتمام تھا کہ اس پوری علالت میں غالباً کوئی نماز بجا نہیں پڑھی۔ آخری عشاء کی نماز میں نماز کے اندر قضا و حاجت کی ضرورت پیش آگئی تو حجرہ میں دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ وفات سے تقریباً دو مہینے پہلے تک یہ عجیب و غریب منظر یا سچوں وقت نظر آتا تھا کہ خود اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں، بیٹھ جاتے تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آدمی پکڑ کر صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر امام کے اللہ اکبر کہتے ہی ایسی طاقت آجاتی کہ پورے سکون و طہانیت کے ساتھ رکوع و سجود اور فجر کی نماز کا قیام و جو نیند طویل ہوتا ہے اگر تہ ہیں اور جہاں امام نے سلام میرا پھر وہ طاقت گویا سلب ہو گئی کہ خود کھڑے نہیں ہو سکتے پھر دو آدمیوں کے سہارے اپنی جگہ پہنچتے ہیں، سنتوں میں ایک آدمی رکوع و سجود کر دیتا ہے لیکن وتر کی نیت باندھتے ہی از خود رکوع و سجود کرتے اور کسی کی امداد قبول نہ کرتے، کھڑے ہونے سے بالکل معذور ہو گئے تو بیٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، اہلباء اور علماء کی محنت و ممانعت تھی ورنہ کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے تھے اور اگر لوگ اجازت دیتے تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے۔ بیٹھنے سے بھی جب سخت صعب اور تعب ہونے لگا بیٹھ لیئے نماز پڑھنے لگے، چار یا پانچ صف کے ساتھ لگا دی جاتی اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے لیکن وضو و مسواک کا وہی اہتمام رہا جو زندگی میں تھا

پورے آداب و سنن و احکام کے ساتھ وضو کرتے، علماء اور مہدائیوں کی ایک جماعت اس خدمت کے لئے مخصوص تھی وہ نہایت اہتمام کے ساتھ وضو کراتی، پانی کا استعمال بھی جب مضر ہوتے لگا تو علماء کے فتوے اور اطباء کی تاکید سے تیم کرنا شروع کیا لیکن اس طرح کہ سہل انگاری اور سہولت پسندی کو اس میں قطعاً دخل نہ تھا بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی رخصت پر اس کے جمیع مہنچ پر عمل کرنا بھی عزیمت ہے اور اس کو ٹھکانا کفرانِ نعمت۔

سفر و حضر میں اذان و اقامت اور جماعت کا پورا اہتمام رہتا مجھے اس عرصہ میں کہ بارہا ریل، لاری اور گاڑیوں کے سفر میں ہر کامیابی کا شرف حاصل ہوا کبھی بے اذان و اقامت اور بے جماعت نماز پڑھنا یاد نہیں، ریل میں خواہ کیا ہی ہجوم ہو اذان دیتے اور اقامت و جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اذان سنتے ہی لوگ جگ دے دیتے اور مولانا اپنے رفقاء کو قاعدہ کے ساتھ کھڑا کر کے نماز ادا کرتے۔

ایک مرتبہ میں ایک سفر سے آیا، میرے ساتھ ایک رفیق اور تھے جن کو ریل پر ہجوم کی وجہ سے نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئی تھی، ملتے ہی دریافت فرمایا، نماز پڑھ لی۔ عرض کیا کہ میں نے تو پڑھ لی، میرے رفیق پڑھ رہے ہیں بڑا افسوس کیا اور اس سلسلہ میں فرمایا کہ میں جب سے اس کام میں لگا ہوں (تقریباً بیس سال سے) ریل پر کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ترائیج بھی پڑھوا دی۔ اگرچہ بعض اوقات نماز پنج قدم ہی رکعت پڑھنے کی نوبت آئی لیکن

کلمتہ ترک نہیں ہوئی

مولانا امرا المعروف دہلی عن المسکر کے بارے میں خاص اصول اور ترتیب و تدبیر

کے قائل تھے لیکن جب کھلا ہوا منکر پیش آتا تو قطعاً کوئی مراہمت اور دردادہی گوارا نہ کرتے تھا تا اعدی الحق لہیفہ الذئبید شعی پھر اس استقامت اور تہد کا اظہار فرماتے جو ان کے اسلاف کرام، مشائخ اور علمائے راستین کا شیوہ ہے۔

۱۹۵۷ء کے آخری حج میں کراچی کے دو جہازوں میں مقیم ہو گیا ایک جہاز نے ۵۵ روپیہ کرایہ کر دیا، اس جہاز کے مسافر دل کو ایک عورت انجکشن لگا رہی تھی۔ مولانا نے غصہ میں فرمایا کہ فریقہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور عیلام کے منجک ہو رہے ہیں۔ میں غیر محرم عورت کے ہاتھ سے ٹیکہ نہیں لگا سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر عجلت نہ کی گئی اور اس سے ٹیکہ لگوا کر اس جہاز پر نہ بیٹھ گئے تو ۵۵ کا ٹکٹ ۱۸۲ کا ہو جائے، فرمایا چاہے جتنے کا ہو جائے۔ مولانا نے انکار کر دیا اور جماعت ساری ٹھہر گئی، فون پر فون کیا گیا اور ڈاکٹر جھنجھٹا ہوا آیا اور کہا کہ وہ پیر صاحب کہاں ہیں جو بیڈی ڈاکٹر سے ٹیکہ نہیں لگواتے؟ مولانا نے اس ڈاکٹر سے ٹیکہ لگوا دیا اور فقہاء نے بھی ٹیکہ لیا اور ٹکٹ بھی ۵۵ ہی کا ملا۔ مولانا نے فرمایا کہ آج تک غیر محرم سے میرے جیم کو مس نہیں کیا۔ صرف ایک مرتبہ ایک عورت بیمار تھی اس میں گپ تو نزاع کی سی کیفیت تھی اس نے جلدی میں میرے ہاتھ سے ہاتھ دینا چاہے۔ میں نے ہاتھ کھینچ لئے۔ صرف میرے پورے اس کا ہاتھ لگ گیا۔

دعا و انابت الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت دعا و اذکر کی کثرت مولانا کی زندگی کی روح رواں اور ان کے نزدیک ان کی اس دعوت و ترویج کا قلب تھا۔ ایک مرتبہ

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو باب ششم۔

۱۹۵۷ء جب کوئی بات حق کے خلاف ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ کو کوئی چیز نہ روک سکتی تھی روایت مولوی نور محمد صاحب رفیق حج۔

الدنيا دفرمایا :-

دو جہادی اس تحریک کی صحیح ترتیب یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ کام دل کا ہوا
یعنی اللہ پاک کے سامنے تضرع اور اس کی نصرت پر کامل اعتماد کے ساتھ اس کے
استغاثات اور دنیا اور دنیا پر سے بالکل منقطع ہو کر اس کی طرف انابت (اس کے بعد
دوسرے درجے میں جو ارجح کام ہو یعنی اللہ کی مرضیات کے فروغ کے لئے
دو ٹھوس پاداش و محنت و مشقت) اور تیسرے درجے میں زبان کا کام ہو اور مطلب
یہ کہ سب سے کم مقدار تقریر کی ہو، اس سے زیادہ مقدار سعی و جہد کی ہو اور سب
سے زیادہ مقدار دل کے کام کی ہو یعنی اللہ کی طرف انابت اور اس سے استغاثہ
و استغاثت ملے

اسی پر مولانا کا عمل تھا اور اسی کی دوسروں کو تاکید و وصیت، اس خاکسار کو
ایک گرامی نام میں تحریر فرمایا :-

”یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے اور کبھی نظر خطا نہ کرے کہ معذور دین کی ہر چیز کا
محض وقت دعا کا جڑ مانا۔ اس میں ہر وقت بہت ہی زیادہ سعی کی جاوے۔ اگر طرح
کے کام میں مشغول ہونے کے وقت قلب وقت کے ساتھ دعا میں مشغول رہنے کی
ہر داشت کر سکے تو اس میں بہت کوشش فرو دیں ورنہ اس امر کے لئے کوتاہی
اور سحر اور اس امر کے لئے نکلنے کے اطراف لگاؤ اور میدان کے خالی اوقات کو دعا
سے آباد رکھیں :-

”نصرت دین و اصلاح المسلمین کی ایک کوشش“ از مولانا محمد منظور صاحب نعمانی -
یعنی فرض نمازوں کے بعد لے لے کر تبلیغ کے لئے نکلنے اور واپس آنے کے وقت -

نیابت انبیاء کے اس عظیم و جلیل نازک و لطیف کام کے لئے جس کا طبیعت پر
بے حد بوجھ رہا کرتا تھا، اہل دل سے منظر و بقیہ راہ کو رکھنے کی درخواست فرماتے اور
اسی کو سب سے بڑی تدبیر تصور فرماتے شیخ الحدیث کو تحریر فرماتے ہیں :-

”نائبان کے سارے مہینے کے ہر جمعہ کو میوات جانا ہوا میرے جو خیال ہیں ایک بات
ہے وہ میری قابلیت، میری حیثیت سے اونچی بہت ہے، عمل میں لانا تو درکنار فہم و
ذکا کی رسائی سے بھی بہت عالی ہے لیکن بایں ہمہ میری طبیعت اس امر میں
کوشش کرنے سے اور اس خیال میں رہنے سے ہٹتی نہیں ہے۔ اس لئے بوجہ نہایت
فوق الحاقہ سوئے کے اپنے نہایت اعلیٰ اور نازک اور لطیف اور دین کی اشاعت
اور ترقی کا محض واحد ملا ہونے کے باعث آپ صیحوں کی ہمت اور توجہ اور دعا
کا نہایت مستحق ہے۔ اس لئے اپنی پوری دعوات سے میری مدد فرمانے میں دلینے
نہ فرمادیں حق تعالیٰ شہادت کی بارگاہ سے کسی مطلوب کا ملنا غریب و لبید نہیں ہے۔
آپ دعا و ہمت اور توجہ کے ساتھ طلب میں کمی نہ فرمادیں۔ میرے دلی کی تمنا ہے
کہ کم سے کم میرا دماغ اور خیال اور وقت اور قوت اس امر کے سوا ہر چیز سے نڈرتا
رہے، خیر بس زیادہ کی بھول مطلب یہ ہے کہ آپ بھی دعا سے مدد فرمادیں اور
بھی سب بندہ گلوں کے یہاں جہاں تک ہو سکے ان سے دعائیں کرانے اور ہمت کو
منوہہ کرنے میں آپ وسیلہ اور شفیع و ساعی بنیں کہ

حضرت شیخ ہی کے نام ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

”میرے عزیز! اس تبلیغ کے بوجھ کو جہادی سمجھتے ہوئے لبط را منظر اور
آپ کی خدمت میں دعا اور ہمت کا سائل ہو کر یہ خط لکھ رہا ہوں۔

میرے عزیز! اس میں شک نہیں کہ آپ کی ہر طرح کی ہمت امداد ہر طرح کی حرکت
اس کے فروغ کا سبب ہے، اللہ جل شانہ نے یہ جیسی تبلیغ کی نہایت نادر کوشش
اور اصول اسلام کو عادی نہایت سہل اور نہایت عظیم صورت اس ناچیز کو
عنایت فرمائی ہے یہ ناچیز اس نعمت عظیمہ حبیلہ کی تدریقاتی اور شکر گزار الہی
تواضع میں اپنے نفس کو بہت ہی کمزور پا کر اس نعمت کے کفران نعمت سے بہت
خائف ہے، نیز تندرستی اس ہمت کا اظہار بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بندہ ناچیز
کو اس تبلیغ کے اصول قرار دینے میں آپ کی صحبت کو بڑا دخل ہے حق تعالیٰ مجھے
آپ کے ترک کی توفیق بخشیں، اللہ کو منظور ہوا اور جیسے کہ آتا رہیں یہ تبلیغ
فروغ پر لگائی تو انشاء اللہ تہمدی نصائب اور فیوض بندستان ہی میں
ہیں بلکہ عرب و عجم کو سیراب کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دیں میری
اس میں دعا سے ضرور سی مدد کیجیو اور میں بھی دعا کرتا ہوں۔
ایک تیسرے گرامی نامہ میں موصوف کو لکھتے ہیں:-

”اس نازک زمانے میں دلوں سے نکل چکنے والے، قدر سے گرے ہوئے
آنکھوں میں صفات سمائے ہوئے دین کی بابت کسی آواز کا کسی کان تک پہنچنا
رہتی اور ذلہ برابر کسی دل کے اندر ترسے کی امید کتنا محال اور بے بدست
آدموں کے برابر ہے جتنی ضرورت ہے اس وقت اس کا استیسا برابر بدوش
بدوش چل رہا ہے، فضولی خیالات میں عمر گزاردین نہایت مغرب مستحق نظر
آ رہا ہے، تھوڑے سے تھوڑے اذیت سلف کے طریقہ میں گزار دینے سے اور پھر
اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ذاتی جذبہ ہمت کا ضعف اور اپنا عجز، عقل و جہم کا
غور، اس طرف چھوٹی سے چھوٹی حرکت کرنے سے روکتا ہے، بایں ہمہ حق جہا

عدا شدہ کے فرمان عالی کی حقانیت و مواعید کی عظمت اور اس کے ادا و عظیمہ
پر کی نظر بیٹھنے بھی نہیں دیتی، طرفین کی کشاکش سے ضعیف طبع پر استعمال و
جیرانی رہتی ہے اس نازک مقام پر کیا کیا جاوے۔

میرا مقصد اس تحریر سے یہ ہے کہ آپ جیسے باہمت اہل دل اصحاب، موقع
کی نزاکت کے بقدر اور حیثیت کے موافق حق تعالیٰ کے جناب عالی میں تضرع اور
نارسی کے ساتھ دست بردہا ہوں اور دوسرے دوستوں کو کریں کہ یہ کام اس
زمانہ میں ہم جیہوں کی طاقت سے بہت اونچا ہے چھوڑنا اور بے انتہائی بھی
خطرناک ہے اور قدم اٹھانے کا بھی یاد نہیں، اللہ ہی بڑا سہارا ہے۔

اہم مواقع پر (اور مولانا کے نزدیک ہر تبلیغی موقع کی اہمیت تھی) خود بھی دعا
کی طرف متوجہ ہوتے اور اہل دعا کو بھی بڑے اضطراب کے ساتھ دعا کی طرف متوجہ فرماتے
۲۰ جنوری ۱۹۲۹ء کو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو تحریر فرماتے ہیں:-

در اس جہد کو طرفین کے مہدوں میں خاص تبلیغی غرض کے لئے پہاڑ گنج کی جہاتوں
کی طرف سے انعقاد مجلہ قرار پاکر نہایت فضل عظیم یہ ہے کہ اس کی پہلی شب
میں مولانا حسین احمد صاحب مبلغ محرک قرار پائے ہیں۔ خدا جانے کیوں اگر
دل پران کے اس مقصد کے لئے تشریف آوری پہلی مرتبہ اور انکھی ہونے کی
بنا پرانہ عظیم کر رہی ہے، اسی اثر کی بنا پر سائل و طالب عاجز ہو کر آپ کی
بارگاہ کی طرف ملتجی ہوں کہ اس جلسہ کے مقررین و سامعین کے باستقلال و
طمینانیت نامہ اس کام پر مجھے اور نہایت مجھے اور چلاو ہوتے کے لئے بارگاہ ایزدی
میں ملتجی و داعی بخشنید و خضوع بہت استقلال سے رہیں اور اس کے لئے
پوری طرح صرف بہت فرمادیں اور بھی جس کو آپ مناسب سمجھیں اور

موقع ہو تو اس کی کامیابی کا دماغ صرف بہت میں شغولی رکھیں نیز ظاہری کوئی تدبیر اس کی تقلید و تشبیہ کا ذہن میں آوے اس میں سہی کریں۔

مولانا بڑی دیر تک ادھر بڑی بے قراری اور اضطراب کی کیفیت کے ساتھ دعا فرماتے تھے اور دعا کی حالت میں اکثر ان پر خود فراموشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی اور عجیب عجیب مضامین درود میں پڑتا۔ پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد خصوصاً میوات کے سفر میں بڑی پائندہ دعائیں فرماتے اور اکثر وہ مستقل تقریریں ہوتیں، وہ اللہ سے دل کھول کر مانگتے اور مانگتے وقت اپنی طرف سے کمی نہ کرتے، تقریروں کے درمیان یہ فقرہ اسی تک سننے والوں کے کانوں میں گونج رہا ہے "ما نگو اللہ سے"

ادعیاں مانو رہے ہیں سے یہ دعائیں اکثر (خصوصاً اس کام کے سلسلہ میں) درود بیان ہوتیں۔

اللہم ان قلبنا و اوصینا
وجوارحنا بیدک لم تمکننا
منہ فاشینا فاذا فعلت
ذلك بنا فکن انت ولینا
واہدنا الی سواہ السبیل
اللہم اصنع بنا ما انت
اہلہ ولا تصنع بنا ما نحن اہلہ
اللہم لا سهل لا ما جعلتہ
سهلاً وانت تجعل حزن
سهلاً اذا شئت لا الہ الا

اے اللہ ہمارے دل ہماری پٹیاہوں
کے بال ادھر ہمارے قوی و جبار حسب
تیرے ہاتھ میں ہیں تو نے ان میں سے
کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں دیا ہے
اور جب تو نے ایسا کیا ہے تو تو ہی ہمارا
کار ساندہ ہو جا اور ہر کوئی سچا راستہ کی طرف ہدایت
اے اللہ ہمارے ساتھ اپنے شایان شان
سلوک فرما اور ہمارے شایان شان لوگو
نہ فرماے اللہ آسان دے جس کو تو آسان
کر دے اور تو دشوار کر دے بھی آسان کر دیتا
ہے جب تو چاہے۔ اللہ علیم و کریم کے

اللہ الحکیم الکریم

سوا کوئی معبود نہیں۔

اور یہ دعا تو تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہمیشہ درود بیان رہتی:-

یا حی یا قیوم برحمتک
استغیث اصلاح لی شأنی
کلہ ولا تمکن لی نفسی
طرفۃ عین فانک ان تکلنی
الی نفسی تمکن لی الی ضعف
وعورۃ وذنب فخطیئۃ
انہ لا یغفر الذنوب

اے وہ جو زندہ ہے اور جس کے سوا
زمین و آسمان تھے ہوئے میں ہر تری رحمت
داد خواہ ہوں۔ میری ساری حالتیں دست
کو دے اور مجھے پی بھر بھی اپنے نفس کے
حوالہ نہ کر، اس لئے کہ اگر تجھے اپنے نفس
کے حوالے کر دیکھا تو کڑوسی، عیب، گناہ
اور جہنم کے حوالہ کرے گا۔ گناہوں کا بخشنے
والا تو ہی ہے۔

الانت

تیلدنی سفر کے وقت سفر کے تمام اذکار و ادعیہ مانو کہ التضرع کرتے اور دعا مذکور
کی بڑی کثرت کرتے، بعض لوگوں کو مستقل دعا اندر سورۃ یسین کے ختم کی ہدایت کرتے
اور بہت ہی اضطراب و ناہت الی اللہ کی کیفیت ہوتی گویا سفر جہاد ہے اور اذنا لقیم
فثمة فاقبوا و اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون کا موقع۔

اللہ سے تلقین اور اس کی طرف رجوع و انابت اور اس کی رحمت پر اعتماد کا نتیجہ
تھا کہ اللہ پر پورا بھروسہ تھا اور بڑی سے بڑی اور مشکل سے مشکل بات کے لئے المہین
تھا کہ ہو سکتی ہے، ایک روز اپنے ایک عزیز رفیق سے فرمایا کہ اگر تم کو اصلاح کے سلسلہ
میں مکاتب و مدارس ہی پر اعتماد ہے تو میوات میں ایک ہزار مکتبوں کا نظام بناؤ اور اپنی
ذمہ داری پر اس کام کو اٹھاؤ۔ اگر تم اس کے لئے تیار ہو جاؤ تو میں تمہارے جواب نیے
سے دودن کے بعد ایک ہزار مکتبوں کا ایک سال کا پورا خرچ (چھ لاکھ روپیہ)

تم کو دے دوں گا مگر یہ شرط ہے کہ میں اس پر اپنا وقت اور اپنا فکر بالکل صرف نہیں
 کر دوں گا تم ہی کو ذمہ داری سنبھالنی ہوگی۔ میں اسی طرح اپنے کام میں لگا دوں گا، پھر فرمایا
 کہ تم کو معلوم ہے کہ میرے پاس شاید چھ روپے بھی نہ نکلیں لیکن مجھے یقین ہے کہ جس دن
 اللہ کے کسی کام کا ارادہ کر لیا جائے گا اس کے بقدر روپیہ تو اللہ تعالیٰ ایک دن میں مینا کر دے گا۔
 ایک روز چندہ کی پیش کش کرنے والے ایک صاحب سے بڑے استغناء اور اعتماد
 علی اللہ کے ساتھ فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام
 کروں گا تو اللہ اس عمارت کو (دارالقامرہ کی طرف اشارہ کر کے) سونے چاندی کی بنادے گا۔
 سفروں میں خواہ کیسے ہی تھک کر چور ہو گئے ہوں ذرا اقل کے لئے نازکی اور توانائی
 پیدا ہو جاتی، فرماتے تھے میرا مکان نماز سے دھو رہا ہے، ایسا ہوا ہے کہ پہاڑ کی چٹھائی
 عبور کر کے اوپر پہنچے ہیں، لوگ بے دم ہو کر آرام کے لئے پڑ گئے اور مولانا نے خل کی
 نیت باندھ لی۔ دن بھر کے تھکے ہوئے اور رات کے جگے ہوئے ہیں۔ مغرب کے بعد دیکھئے
 تو ادا بین پڑھ رہے ہیں اور کئی کئی بار سے اس نشاط کے ساتھ پڑھ رہے ہیں گویا
 تازہ دم ہیں۔

باب ہشتم

مولانا کی دعوت کا ذہنی پس منظر اس کے اصول و مبادی اور اس کی دینی فکری اساس

مسلمانوں میں ایمان و یقین کے تنزل کا احساس | جس مبارک دینی ماحول میں مولانا محمد الیاس صاحب کی عمر کا
 ابتدائی حصہ گذرا تھا، اس کی مخصوص دینی و روحانی فضا کی وجہ سے
 سب سے پہلے اس بات کا احساس ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں سے ایمان و یقین کی دولت معرفت
 کے ساتھ نکلتی جا رہی ہے۔ دین کی طلب اور قدر سے تیزی کے ساتھ دل خالی ہوتے چلے جا رہے
 ہیں۔ اس ماحول میں چونکہ صرف خواص اہل دین اور اہل طلب سے واسطہ پڑتا تھا اس لئے
 مسلمانوں کی دین سے بڑھتی ہوئی بے نیازی اور اس کی ناقدری اور اس کی تحقیر کا کوئی عملی تجربہ
 اور احساس نہ ہوتا ہے موقع نہ تھا۔ وہاں یہ کہہ ہی تصور ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کی
 زندگی مکی دعوت و تبلیغ اور دین کی ابتدائی جدوجہد کی منزل سے آگے بڑھ چکی ہے اور
 اب صرف مادی زندگی کے تکمیلی مشاغل کی ضرورت ہے اس لئے وہاں نہ کہ مدارس دینیہ
 کے قیام و اہتمام، کتاب و سنت کی اشاعت، دوسرے حدیث، دینی تصنیف و تالیف،
 قضا و افتاء و روایات، اہل باطل سے مناظرہ و احقاق حق اور سلوک و تربیت

باطنی کے علاوہ کسی اور طرف ذہن کا منتقل ہونا بہت مشکل تھا، وہاں کام کی نوعیت یہ تھی کہ گویا زمین ہموار دیتا ہے اس پر پودے لگانا اور درخت بٹھانا ہے اور یہ بات وہاں کے حالات کے لحاظ سے کچھ غلط نہ تھی کہ اس محدود حلقہ میں بزرگانِ دین کی کوششوں سے یقیناً زمین تیار ہو چکی تھی اور دین کے باغات سرسبز تھے۔

اس ماحول کا طبعی تقاضا یہ تھا کہ آپ بھی انھیں شعبوں میں سے کسی شعبہ کی طرف متوجہ ہوتے اور اپنی خداداد استعداد و صلاحیت سے اس میں کمال پیدا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بارہ میں آپ کی خاص رہنمائی فرمائی اور آپ کی بصیرت پر یہ حقیقت منکشف کی کہ جس سرمایہ کے اعتماد پر یہ سارا جمع خرچ ہے وہ سرمایہ ہی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ جس زمین پر دین کے یہ درخت لصب کرنے ہیں وہ زمین ریت کی طرح پاؤں کے چپے سے بکھسکتی جا رہی ہے۔ اہماتِ عقائد میں ضعف پیدا ہو گیا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اور خود مولانا کے گہرے الفاظ میں ”اہماتِ عقائد میں اہماتِ ہونے کی شان نہیں رہی ان میں بناتِ عقائد (مثنوی و فروغی عقائد) کی ترتیب و پرورش کی طاقت نہیں رہی“۔ خدا کی خدائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخرت کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، خدا کی بات کا قہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا دھن اور دین و شریعت کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے اور ثواب کا شوق ایمان و اعتسابِ دل سے اٹھتا جا رہا ہے۔

زندگی کے رخ کی تبدیلی | یہ اختلاف اور ادراک اس وضاحت اور قوت کے ساتھ ہو گیا کہ اس سے مولانا کی زندگی کا رخ بالکل ہی تبدیل ہو گیا اور طریق کار اصولی طور پر بدلی گیا، آپ کی زندگی بھر کی جدوجہد اور دعوت و تحریک کی بنیاد و راصل اسی امر واقعی کا ادراک تھا کہ مسلمانوں میں دین کی بنیاد و منزلتیں ہیں اور اصل کام اسی کا استحکام ہے۔

آپ کی ساری جدوجہد کا محور و مرکز یہی خیال تھا جس نے آپ کی توجہ مدلل چسپی کو ہر رخ سے ہٹا کر اسی ایک نقطہ پر مرکوز کر دیا۔

مولانا حسین احمد صاحب مدنی کو ایک خط میں اپنی اس تحریک کا مقصد اس طرح تحریر فرماتے ہیں:-

”نماز، روزہ، قرآن، انقیاد و سبب اور اتباع سنت کا نام لینے اور ان چیزوں کا تذکرہ کرتے سے ان چیزوں کے ساتھ عالم اسلام میں تمسخر اور مضحکہ راسخاف کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رہتا، امور مذکور کی حرمت و عظمت کی طرف دعوت دینے ہی پر اس تبلیغ کی تحریک کا مدار ہے اور یہی اس کی بنیاد ہے کہ استحقاق سے تعلیم کی طرف فضاء عالم کے انقلاب کی کوشش کی جائے“۔

مسلمانوں میں دینی | آپ نے یہ اچھی طرح محسوس کر لیا کہ ایسی حالت میں کہ مسلمانوں میں طلب اور تدک کا فقدان ایمان و یقین رو بہ تنزل میں، دین کی قدر و عظمت دلوں سے اٹھتی جا رہی ہے، عام مسلمان دین کے ابتدائی اور بنیادی چیزوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا ان تکمیلی شعبوں کا قیام جو دین کی پیکر بٹھانے کے بعد کی چیزیں ہیں ذرا قبل از وقت باتیں ہیں۔ طبائع اور رجحانات کے سیلاب کے رخ کو خدا داد فراموشی و بصیرت سے پہچان کر اپنے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ نئے دینی اداروں کا قیام تو الگ رہا۔ پرانے اداروں اور دینی مرکزوں کی زندگی بھی ایسی حالت میں خطرہ سے باہر نہیں، اس لئے کہ وہ لگیں اور شرائین جن سے ان میں خونِ زندگی آتا تھا، مسلمانوں کے جسم میں برابر خشک ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کی طلب اور ان کی ضرورت کا احساس اور ان کے قائم ہو جانے کے بعد ان کی قدر اور ان کے خدمت گزاروں کی خدمات کا اعتراف قہم ہوتا ہے۔ شیخ حاجی رشید احمد صاحب کے نام دجہ متعدد مرکزی دینی مدارس کے معاون اور

اور اس سایہ رحمت کے مسلمانوں کے سروں سے اٹھ جانے کو موجب دیال اور
قبر سمجھتے تھے، لوگوں کی ناقدرانی اور غفلت سے دینی مدارس اور مکاتب کی ایک
بڑی تعداد میوات میں معطل ہو گئی تھی، حاجی صاحب کو اسی خط میں اس کے متعلق
تحریر فرماتے ہیں :-

» لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرنے میں آپ بہت فرمادیں کہ سیکڑوں مدرسوں
کا سست پڑ جانا یا بند ہو جانا اہل زمانہ کے لئے نہایت وبال اور نہایت
باز پرس کا خطرہ رکھتا ہے کہ قرآن و نبیائے مٹنا چلا جائے اور ہمارے
پیروں میں اس کا کوئی حقیقہ اور ہمارے دلوں میں اس کا کوئی درد نہ ہو، یہ سب
باتیں خطرناک ہیں۔«

لیکن مولانا سمجھتے تھے کہ ان مدارس کا وجود قیام اس زمین پر ہے جو ہمارے اسلاف
تیار کر گئے تھے، اصل دین کی تبلیغ اور جدوجہد کی بدولت مسلمانوں میں دین کی طلب
اور قدر پیدا ہو گئی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس دین کو اپنی نئی نسل میں پیدا کرتے کیلئے
اور اس کو دنیا میں قائم و باقی رکھنے کے لئے دیندار مسلمانوں نے جا بجا یہ مکاتب و
مدارس قائم کئے اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھی، اس سچی کھی طلب اور قدر
کا نتیجہ ہے کہ ابھی تک یہ مدارس چل رہے ہیں اور ان کو طالب علم مل رہے ہیں۔ لیکن
اس سرمایہ طلب میں برابر کی آ رہی ہے اور اضافہ نہیں ہو رہا ہے، یہ صورت حال
دین کے مستقبل اور دینی اداروں کے وجود و بقا کے لئے سخت تشویشناک ہے، جس
ذخیرہ اور اندوختہ میں برابر کمی ہو اور اضافہ کبھی نہ ہو (خواہ کمی و زیادہ ایک قطرہ
لی ہو) وہ اگر سمندر بھی ہو تو ایک روز خشک ہو جائے گا۔

لکن ہیں) ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

» اب سے پندرہ برس پہلے اپنی کوتاہ نظر سے لیکیں اللہ کی دی ہوئی بہت
سے میں نے اہل دفا کے طلباء کے سب کو مجاہد لیا تھا اور یہ اندازہ لگا چکا
تھا کہ یہ روزگار مکاتب اور مدارس کی جو چل رہی ہے یعنی لوگوں کا میلان اور
ان کی رغبت (جس کی وجہ سے مکتبوں اور مدرسوں میں مخلصانہ کوشش کرتے
والے کھڑے ہوتے ہیں اور چندہ دینے والے چندہ دیتے ہیں) یہ مغرب
ختم ہونے والی ہے اور آگے چل کر راستہ اس کا مسدود ہے۔«

آپ نے ان دینی مدارس کے عین مرکزوں میں رہ کر اپنی دکاوت حسن اور فراست
ایمانی سے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ علوم دینیہ، دنیا طلبی کی وجہ سے اور ایمان و اجر طلبی کی
کمی کی وجہ سے ان طلبہ کے لئے غیر نافع بلکہ ان کے لئے دیال اور حجت بیتے جا رہے ہیں۔
اگر دوسری طرف عام مسلمانوں کی عدم توقیر اور احترام اور ناقدرانی کی وجہ سے وہ
مضائق اور ان کے لئے فہر کا باعث ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ان مدارس کا
نفع اور ان علوم کی برکت دنیا شیر بھی روز بروز اٹھتی جا رہی ہے۔

اسی مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :-

دوسری وجہ یہ ہے کہ علوم جن اخراص کے لئے اور جن اثرات و منافع کیلئے
حاصل کیے جاتے ہیں ان علوم کے ساتھ وہ اعراض و البتہ نہ رہنے کے
باعث علوم بیجا سمجھتے چلے جاتے ہیں، اب علوم سے وہ منافع اور اخراص
حاصل نہیں ہوتے جن کی وجہ سے علوم کی توقیر اور تحصیل تھی، ان دنیاوی
بر فطر کرتے ہوئے میں نے اس طرف اپنی توجہ کو متوجہ کیا
مولانا مدارس دینیہ کے وجود کو مسلمانوں کے لئے نہایت ضروری سمجھتے تھے،

طلب دعا احساس کی تبلیغ | مولانا کو اس کا پوری شدت سے احساس ہوا کہ اس وقت سب سے
مقدم اور ضروری کام، طلب کی تبلیغ اور مسلمانوں میں اپنے مسلمان ہونے کا احساس
پیدا کرنا ہے اور یہ کہ دین سیکھے بغیر نہیں آتا اور دنیاوی مہنروں سے زیادہ اسکے سیکھنے
کی ضرورت ہے۔ یہ احساس اور طلب اگر پیدا ہوگئی تو باقی مراحل و منازل خود طے ہو
جائیں گے اس وقت کے مسلمانوں کا عمومی مرض بے حسی اور بے طلبی ہے۔ لوگوں نے غلط فہمی
سمجھ لیا ہے کہ ایمان تو موجود ہی ہے اس لئے ایمان کے بعد جن چیزوں کا درجہ ہے ان
میں مشغول ہو گئے، حالانکہ سرے سے ایمان پیدا کرنے ہی کی ضرورت باقی ہے۔

فروغِ ادلی کے مقابل میں تعلیم و تبلیغ اور اشاد و اصلاح میں ایک عظیم تغیر یہ ہوا کہ
ان کا دائرہ طالبین کے لئے محدود ہو کر بگلیا، اہل طلب کے لئے تعلیم و اصلاح اور ہدایت
ارشاد کا پورا نظام اور اہتمام تھا، لیکن جن کو اپنے مرض کا احساس ہی سرے سے نہیں
اور جو طلب سے خالی ہیں ان کی طرف سے توجہ بالکل بٹ گئی حالانکہ ان میں طلب کی تبلیغ
کی ضرورت تھی۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے وقت سارا عالم مستغنی اور سود و نیاں
سے بے پروا ہوتا ہے، یہ حضرات انہیں میں طالب پیدا کرتے ہیں اور کام کے آدمی
حاصل کر لیتے ہیں۔ بے طلبوں اور بے حسوں میں طلب و احساس پیدا کرنا ہی اصل
تبلیغ ہے۔

طریق کار | اس احساس و طلب دین اور اسلام کے اصول و مبادی کی تلقین کا ذریعہ کیا جائے
اسلام کا کلمہ طیبہ ہی اللہ کی رسی کا وہ سرا ہے جو ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے، اسی سرے
کو پکڑ کر آپ اسے پورے دین کی طرف کھینچ سکتے ہیں، وہ کش مکش نہیں کر سکتا،
مسلمان جب تک اس کلمہ کا اقرار کرتا ہے اس کو دین کی طرف لے آئے گا موقع باقی ہے
اس موقع کے (غدا بخیر است) تکل جانے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھالین چاہیے۔

اب مسلمانوں کی اس وسیع اور منتشر آبادی میں دین کا احساس و طلب پیدا
کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ان سے اس کلمہ ہی کے ذریعہ تقریب پیدا کی جائے اور اسی
کے ذریعہ خطاب کیا جائے کہ کلمہ یا د نہ ہو تو کلمہ یاد کر لیا جائے، غلط ہو تو اس کی تصحیح
کی جائے کلمہ کے معنی و مفہوم بتائے جائیں اور سمجھا جائے کہ خدا کی بندگی و غلامی اور
رسول کی تابعداری کا اقرار ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس طرح ان کو اللہ و رسول کے
احکام کی پابندی پر لایا جائے جن میں سے سب سے عمومی، سب سے مقدم اور سب سے اہم ثابت ہو۔

جس میں اللہ نے یہ قابلیت رکھی ہے کہ وہ سارے دین کی استعداد و قوت پیدا کر دیتی
ہے۔ جس بندگی کا کلمہ میں اقرار تھا، اس کا یہ پہلا اور سب سے کھلا ثبوت ہے، پھر اس
شخص کی مزید ترقی اور استحکام کے لئے اس کو اللہ سے تعلق پیدا کرنے اور اس تعلق
کو بڑھانے کی طرف متوجہ کیا جائے اور اللہ کو زیادہ یاد رکھنے اور یاد کرنے کی ترغیب
دی جائے نیز یہ بات اس کے ذہن نشین کی جائے کہ مسلمانوں کی طرح زندگی گزارنے
کے لئے اللہ کی مرضی و مشا اور اس کے احکام و فرائض معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔
دنیا کا کوئی ہنر آدمی کوئی فن بے سیکھے اور کچھ وقت صرف کئے بغیر نہیں آتا، دین بھی
یہ طلب کے نہیں آتا، اور اس کو آیا ہوا سمجھنا غلط ہے، اس کے لئے اپنے مشاغل
سے وقت نکالنا ضروری ہے۔

یہ کام اتنا سادہ اور اتنا پیملا ہوا ہے کہ اس کے لئے چند افراد اور چند جماعتیں
کافی نہیں، اس کے لئے عام مسلمانوں کی مسلمانوں میں کو شش کرنے کی ضرورت ہے۔
اس لئے کہ بقول مولانا محمد الیاس صاحب اگر کروڑوں کے واسطے لاکھوں ہتھیلیاں
گئے تو کس طرح کام ہوگا۔ نہ جاننے والے جتنے کروڑوں، جاننے والے اتنے لاکھ نہیں۔
مولانا کے نزدیک اس کے لئے عالم اسلام میں ایک عمومی اور دائمی حرکت و شش

کی ضرورت ہے، اور یہ حرکت اور پیش مسلمانوں کی زندگی میں اصل اور مستقل ہے۔
 سکون و وقوف اور دنیا کا اشتغال عارضی ہے، دین کے لئے اس حرکت و جنبش پر
 مسلمانوں کی جماعت کی بنیاد رکھی گئی اور یہی ان کے ظہور کی غرض و غایت ہے **وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ**
وَعَلَى الْاُخْرَىٰ حَتَّىٰ يَلْتَأَمَ النَّارُ بِالنَّارِ وَتَنفُثُونَ عَنِ الْمَنَاسِكِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 اور دنیا کے سکون و دنیاوی اہتمام کا دوبار کی مصروفیت اور شہری زندگی کے کسی
 ضروری شعبہ میں کوئی ایسی کمی نہ تھی جس کی تکمیل کے لئے ایک نئی امت کی ضرورت ہو۔
 مسلمانوں نے جب سے اس جماعتی زندگی اور اصلی کام کو چھوڑ دیا یا ثانوی درجہ
 دے دیا اس وقت سے ان کا انحطاط شروع ہو گیا اور جب سے ان کی زندگی میں سکون و
 استقرار اور پر سکون و مصروف شہری زندگی کی کیفیات و خصوصیات پیدا ہو گئیں
 ان کا وہ روحانی نزول اور اندرینی ضعف شروع ہو گیا جس کا عنوان خلافت راشدہ
 کا خاتمہ ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب فرماتے ہیں اور تاریخ ان کے لفظ لفظ کی تائید
 کرتی ہے اور ان کے ہر دعوے پر شہادتیں پیش کرتی ہے۔

وہم نے جماعتیں بنا کر دین کی باتوں کے لئے نکلنا چھوڑ دیا، حالانکہ یہی بنیادی
 اصل تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر اکرتے تھے اور جس نے ہاتھ میں ہاتھ
 دیا وہ بھی مجھنا نہ پھرا کرتا تھا۔ مکہ کے زمانہ میں مسلمین کی مقدار افراتفر کے درجہ
 میں تھی تو ہر فرد مسلم ہونے کے بعد بطور فردیت و شخصیت کے متفرق و دور دور
 پر حق پیش کرنے کے لئے کوشش کرتا رہا، مدینہ میں اجتماع اور متمدن
 زندگی تھی، وہاں پہنچتے ہی آپ نے چار طرف جماعتیں روانہ کرنی شروع
 کر دیں اور جو بڑھتے گئے وہ عسکریت کی طرف بڑھتے گئے۔ سکونی زندگی
 صرف انہیں کو حاصل تھی جو پھرنے والوں کے لئے فہر (مرج) اور

پھرتے رہنے کا ذریعہ بن سکیں، غرض پھرنا اور دین کے لئے جدوجہد
 اور نقل و حرکت میں رہنا اصل تھا۔ جب یہ چھوٹ گیا جب یہی خلافت
 ختم ہو گئی۔

نظام کار | اس کام کے لئے جب مسلمانوں کی جماعتیں نقل و حرکت میں آجائیں تو
 ان کے کام کا نظام کیا ہوگا اور ترتیب کیا ہوگی؟ کس چیز کی اور کتنی چیزوں کی دعوت
 دی جائے گی؟ اس کا جواب مولانا ہی کے الفاظ میں سنئے۔

» اصل تبلیغ صرف دو امر کی ہے، باقی اس کی صورت گیری اور تشکیل ہے۔
 ان دو چیزوں میں ایک مادی ہے اور ایک روحانی، مادی سے مراد جلوج
 سے تعلق رکھنے والی سو وہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی
 باتوں کو پھیلانے کے لئے ملک بہ ملک اور اقلیم بہ اقلیم جماعتیں بنا کر پھرنے کی
 سنت کو زندہ کر کے فروغ دینا اور پائیدار کرنا ہے۔ روحانی سے مراد
 جذبات کی تبلیغ یعنی حق تعالیٰ کے حکم پر جان دینے کا رواج ڈالنا جس کو
 اس آیت میں ارشاد فرمایا :-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
 حَتَّىٰ يَخْرُجُوا فِي مَنَاسِكٍ
 بَيْنَهُمْ تَوَلَّيْجِدُوا
 فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
 قَضَيْتَ وَيَسْمَعُوا تِلْكَ

قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان دار
 نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ انکے
 آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں آپ
 یہ لوگ تصفیہ کرادیں پھر آپ کے تصفیہ
 سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پادیں اور
 پورا پورا تسلیم کر لیں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
الرَّالِ يَعْبُدُون ۝

ادب میں نے جن وانس کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔

یعنی اللہ کی باتوں اور اداوار خداوندی میں جان کا بے قیمت اور نفس کا ذلیل پرچہ۔

۱۔ نکلنے کے وقت حضورؐ کی لائی ہوئی چیزوں میں جو چیز عینی دنیا وہ اہم ہے اس میں اسی کی حیثیت سے کوشش کرنا، اس وقت بدقسمتی سے ہم کلمہ تک نہ آشنا ہو رہے ہیں اس لئے سب سے پہلے اسی کلمہ طیبہ کی تبلیغ ہے جو کہ خدا کی خلائی کا اقرار نامہ ہے، یعنی اللہ کے حکم پر جان دینے کے علاوہ حقیقت ہمارا کوئی بھی مشغلہ نہیں ہوگا۔

۲۔ کلمہ کے لفظوں کی تفسیح کرنے کے بعد نماز کے اندر کی چیزوں کی تفسیح کرنے اور نمازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز بنانے کی کوشش میں لگے رہنا۔

۳۔ تین وقتوں کو (صبح و شام اور کچھ حصہ شب کا) اپنی حیثیت کے مناسب تحصیل عام و ذکر میں مشغول رکھنا۔

۴۔ ان چیزوں کو پھیلانے کے لئے اصل فریضہ محمدی سمجھ کر نکلنا، یعنی ملک بہ ملک رواج دینا۔

۵۔ اس پھرنے میں خلق کی مشق کرنے کی نیت رکھنا، اپنے فرائض و خواہ خلق کے ساتھ متعلق ہوں یا خلق کے ساتھ کی ادائیگی کی سرگرمی، کیونکہ ہر شخص سے اپنے ہی متعلق سوال ہوگا۔

۶۔ (تفصیح نیت) یعنی ہر عمل کے بارہ میں اللہ نے جو وعدے و وعید فرمائے ہیں ان کے موافق اس امر کی تقبل کے ذریعہ اللہ کی رضا اور موت کے بعد

والی زندگی کی درستگی کی کوشش کرنا۔

اس زمانہ میں ایک بڑا فتنہ جو ہزاروں خرابیوں اور فسادات کا سرچشمہ ہے اور جس نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی خوبیوں سے محروم اور اسلام کو مسلمانوں کی مجموعی خوبیوں اور کمالات سے بہت کچھ محروم کر دیا ہے، مسلمانوں کی تحقیر ہے، مسلمان کے گویا ایک کلیہ کے طور پر ملے کر رکھا ہے کہ اس کی ذات مجموعہ محاسن اور دوسرے مسلمانوں کی ذات جمع معائب ہے اس لئے وہ خود لائق تسلیم و تعظیم اور دوسرا لائق تنقید و تحقیر ہے، ذہنیت، یہ طرز عمل ان تمام فتنوں کا اصلی سبب ہے جو مسلمانوں کی اجتماعی اور فہمی زندگی میں رونما ہوئے اور جن سے آج مسلمان پریشان ہیں۔

یہ خدا کی ہدیٰ و نینت اور دستگیری تھی کہ اس نے اس بارہ میں مولانا کو خاص توفیق بخشی۔ انھوں نے اکرام مسلم کو اپنی تحریک کے اصول و ارکان میں خاص جگہ دی۔ اس تحریک کی نوعیت اور ساخت ایسی ہے۔ ہر قسم کے مسلمانوں سے اس سلسلہ میں اتنا ساقیہ اور معاملہ پڑتا ہے اور اتنے دشوار مرحلے پیش آتے ہیں کہ اگر اس اصول کی پابندی نہ ہو اور اس کے مطابق ذہنی اور اخلاقی تربیت نہ ہو تو ہزاروں فتنے اس سے اٹھ سکتے ہیں۔ اور خود مولانا کے قول کے مطابق جو فتنے صدیوں میں آتے اس تحریک کو بے اصولی کے ساتھ لے کر کھڑے ہونے اور خلاف اصول کام کرنے سے ہفتوں اور دنوں میں پیش آجائیں گے۔

مولانا نے اس ترتیب کو کہ اپنی ذات کو آدمی مجموعہ محاسن اور دوسرے کی ذات کو مجموعہ معائب سمجھے، (جس کا اس زمانہ میں رواج ہے) اس طرح بدل دیلے کہ اپنے عیوب اور کوتاہیوں پر نظر رکھے اور دوسرے کے محاسن اور ہنر پر اس کے ان محاسن سے حقیق ہونے کی کوشش کرے، اس کے عیوب اگر کچھ نظر آئیں تو انہی پر وہ پوشی

کرے اور اس کے محاسن کو ان عیوب پر غالب اور فتح مند کرنے کی کوشش کرے
یہ تمام فتنوں کا سدباب اور تمام امراض کا علاج ہے۔ اپنے ایک گرامی نامہ میں ایک تہ
تحریر فرمایا :-

”کوئی شخص اور کوئی مسلم ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کچھ خوبیوں اور کچھ خرابیوں سے خالی
ہو۔ ہر شخص میں یقیناً کچھ خوبیاں اور کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، اگر خرابیوں کے ساتھ
نظر غافل نہ ہو (پردہ پوشی) کا اور خوبیوں کی پسندیدگی اور ان کے اکرام کا
ہم مسلمانوں میں رواج ہو جائے تو بہت سے فتنے اور بہت سی خرابیاں اپنے
آپ دنیا سے اٹھ جائیں اور ہزاروں خوبیوں کی اپنے آپ بنیاد پڑ جائے
مگر دستور اس کے خلاف ہے۔“

مولانا نے فطری طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر (اور سب سے پہلے اپنے عمل سے) مہربانوں
اور تبلیغی کارکنوں کے دل میں کلہ کی اتنی تہ قیر اور کلہ گو کا ایسا احترام بٹھایا کہ اکرام مسلم
ان کی زندگی کا جزو اور ان کی طبیعت بن گیا، مولانا نے ان کو عادی بنا دیا کہ ہر فاسق و
ناجس مسلمان سے معاملہ کرتے وقت اور عین تبلیغ کے موقع پر ایمان کی اس چنگاری پر
نظر رکھیں جو ہر مسلمان کے دل کی خاکستریں دہلی ہوئی ہے اور اس کو مشتعل کرنے کی
کوشش کریں، اس کے امتی ہونے کی اس نسبت کا لحاظ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے قائم ہے۔

مولانا نے گویا ان کو وہ خود دین عطا کر دی جس سے وہ فداۃ ایمان کو بھی بڑی
جہالت کے ساتھ دیکھ سکیں۔

اس رکن کے اضافہ سے یہ تحریک بہت سے فتنوں اور ان شروعات سے
محفوظ ہو گئی جو حریف برادریوں میں پھرنے اور نئے شہروں اور جموں میں جانے اور

اپنی بات پیش کرنے سے پیش آسکتی تھیں۔

ذکر کی پابندی، علم میں اشتغال، لایعن اور سیکار باتوں سے اجتناب، امیر کی
اطاعت اور جماعتی نظام کے ساتھ اس کام کو کرنے کی تاکید نے ان دوسرے فتنوں اور
خرابیوں سے محفوظ کر دیا جو ان شرائط و اوصاف کے بغیر دوسروں کی اصلاح و تادیب
اور ارشاد و تبلیغ کا کام کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔

دینی کاموں کے لئے زمین | مولانا کے نزدیک زمین مذہب، ایمان اور اصول دین ہیں
ہموار کرنے کی ضرورت | اور ان کی تبلیغ اور ان کو مسلمانوں میں پیدا کرنے کے لئے
نقل و حرکت ملک بہ ملک بھجنا اور ان کو عمومی رواج دینے کے لئے جدوجہد جس کا
طریق کار اور پر بیان ہوا (زمین ہموار کرنے اور اس کو سیراب کرنے کے مرادف ہے) باقی
دینی ادارے دین کے شعبے اور مسلمانوں کی دینی زندگی کے دوسرے مظاہر و مناظر پر
باقات کا حکم رکھتے ہیں جو اس زمین پر لگائے جاسکتے ہیں، اور اس زمین کی زرخیزی و
شادابی اور خدمت و جدوجہد کے بقدر سرسبز اور بار بار آوے ہوں گے، اس لئے پہلی اور
سب سے بڑی ضرورت زمین ہموار اور تیار کرنے کی ہے۔

مولانا نے میوات کے چند دینداروں کے نام ایک خط تحریر فرمایا تھا جس میں اس
حقیقت کی وضاحت فرمائی تھی۔

”وہ دین کے ادارے اور جتنے بھی ضرورت کے امور ہیں ان سب (دینی امور)
کے لئے تبلیغ (صحیح) اصول کے ساتھ ملک ملک پھرتے ہوئے کوشش کرنا ہمارا
زمین ہموار کرنے کے ہے اور ہمارا بارش کے ہے اور دیگر جتنے بھی امور
ہیں وہ اس زمین مذہب کے اور ہمارے ہمارے باغات کی پرورش کرنے کے ہیں،
باقات کے ہزاروں اقسام میں کوئی کھجوروں کا ہے کوئی اناروں کا ہے

نے اہل بیوات کو ایک خط لکھا جس میں ہدایت فرمائی۔

وہ تمام ملک کی جامع مسجدوں اور محبوں میں اس مضمون کی اشاعت کا
استہام کر لیا جائے کہ جو قوم کلمہ طیبہ اور نماز کے اندس چیزوں کی تصحیح و تکمیل
کے مضمون پر اب تک پوری طرح سے متعلق نہ ہوئے ہو جو اسلام کی بنیادی چیز ہے
تو بنیادی چیز کو چھوڑ کر اوپر کی چیز میں مشغول ہونا سخت غلطی ہے۔ اوپر کی چیز
بغیر بنیادی چیز کے صحیح ہوئے درست نہیں ہوا کرتی ہے۔

تحریک ایمان | اسی بنا پر آپ اپنی اس دعوت و تبلیغ کو (جو مسلمانوں میں ایمان
پیدا کرنے اور اصول دین کا رواج دینے کے لئے تھی) تحریک ایمان سے موسوم کرتے
تھے اور مذہب کے بقا کے لئے اس کو ایسا ضروری سمجھتے تھے کہ اس کے لئے ہر قربانی
اور ہر طرح کی قربانی کو صحیح سمجھتے تھے۔ ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں :-
”ہماری یہ تحریک ایمان جس کی حقانیت کو اہل جہاں تسلیم کر چکے ہیں اسکے
عمل میں آنے کی صورت بخیر۔ اس کے کہ ہر آدمی لاکھ جان کے ساتھ قربان
ہونے کو تیار ہوا اور کوئی ذہن میں نہیں آتی“

وہ مضمون یعنی مضمون تبلیغ البیان دیگر اس خاص طریق کے ساتھ اشاعت
اسلام کے لئے جہاد فی سبیل اللہ کا ایک ضروری و لازمی فریقہ ہے جس کی
طرف مسلمانوں کو توجہ کرنی فرض اور لازمی ہے اور جب بے شک و شبہ دیگر
طرف مروجہ کی نسبت اصل طریقہ نبوی کے زیادہ اعلیٰ و اقرب ہے۔

۱۔ مکتوب بنام جناب حکیم رشید احمد مولوی نذیر محمد صاحبان
۲۔ مکتوب بنام مولوی سلیمان صاحب بیواتی مکہ مکتوب دیگر۔

کوئی سیوں کا کسی میں کیلے ہیں اور کوئی پھلداروں کا یا غ ہے۔ باغ و باغ
چیزوں کے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی باغ وہ چیزوں کے اندر پوری پوری کوشش
کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا، پہلی چیز زمین کا ہموار اور درست ہونا، زمین کے
ہموار کرنے میں کوشش کے بغیر زمین میں کوشش کر کے خود ان باغات
کی مستقل پرورش کئے بغیر کسی طرح باغات پرورش نہیں پاسکتے۔ سودین
میں تبلیغی امور کی کوشش یہ تو زمین مذہب ہے اور سب ادارے باغ
ہیں، اب تک زمین مذہب ایسی ناہموار اور ہر طرح کی پیدلدار اور باغات
سے اس قدر نامناسب و مانع ہو رہی ہے کہ کوئی باغ اس پر نہیں لگتا۔
مولانا کے نزدیک اس زمین کی درستی اور اس بنیاد کے استحکام سے پہلے کسی
لہجہ کی چیز میں مشغول ہو جانا اور اس میں اپنی قوت و بہت کو صرف کرنا اور اس سے
اچھے نتائج کی امید کرنا غلطی تھی۔

ایک گرامی نامہ میں اپنے اس خیال کو اس طرح ظاہر فرماتے ہیں :-
”وہ جس قوم کی لپٹی کلمہ لا الہ الا اللہ کے لفظوں سے بھی گریز کر چکی ہو وہ
ابتداء سے درست کئے بغیر انتہا کی درستی کے کب قابل ہو سکتی ہے، انتہا
کے درست ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی اس لئے میں نے درمیان اور انتہائی
خیالات بالکل نکال دیئے، ابتداء درست ہو کر راستہ پر چڑ جائیں گے تو انتہا
پر خود بھی پہنچ جائیں گے اور انتہا کے بجائے ہوئے انتہا کی درستی کا
خیال ہوس اور بواہر ہوس کے سوا کچھ نہیں“

ایک مرتبہ بیوات میں بعض اختلافی مسائل پر مناظروں کا سلسلہ شروع ہوا
لوگ بڑے ذوق و شوق سے ان کی طرف متوجہ ہوئے، اس موقع پر مولانا

فانہوں اور یہ طلبوں کو دعوت | اور یہی سمجھتے ہوئے کہ ایمان ادا اصول دین سے
والہنگی ہی زمین مذہب جس پر اس کے سارے باغات اور عمارتوں کا دار و مدار
ہے اور دین کی طلب اور قدر ہی وہ پہلی اور اس المال ہے جو تمام منافع اور
ترقیوں کی اصل ہے، آپ نے اپنی توجہ دین کے تمام بعد کے شعبوں اور تجلیل کاموں
سے ہٹا کر بالآخر اسی بنیادی اور اصلی کام پر مرکوز کر لی اور اس میں کامل یکسوئی پیدا
کر لی۔ آپ کو ان شعبوں کے سراسر غیر اندھن ہونے میں ذرا برابر کلام نہیں تھا اور انکی
خدمت کرنے والوں کی دل میں بڑی قدر اور عظمت تھی اور ان کے لئے دعا گو رہا کرتے تھے
لیکن تجربہ کے بعد اپنے متفق طے کر چکے تھے کہ اب صرف اسی کام سے اشتغال رکھیں گے
اور بقول خود اپنے سرمایہ دہدا، سرمایہ فکر اور خدا کی دہی ہوئی قوت کو اس کے سوا کہیں
اور صرف نہیں کریں گے۔

آخری مرض ہی میں ایک روز مولانا علیہ السلام اللہ شاہ بخاری سے آپ نے فرمایا :-
”شاہ صاحب! میں نے شروع میں مدرسہ پڑھایا (یعنی مدرسہ میں درس دیا)
تو طلبہ کا جہم بڑھا اور اچھے اچھے صاحب استعداد طلبہ کثرت سے آئے گئے،
میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ میری محنت کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو گا کہ جو
لوگ عالم مولوی بننے ہی کے لئے مدرسہ آتے ہیں۔ مجھ سے پڑھنے کے بعد بھی
وہ عالم مولوی ہی بن جائیں گے اور پھر ان کے مشاغل وہی ہوں گے جو آج کی
عام طور سے اختیار کئے جاتے ہیں کوئی طب پڑھ کر مطب کرے گا کوئی پڑھ کر
کام امتحان دے کر اسکول کالج میں نوکری کرے گا، کوئی مدرسہ بیٹھ کر پڑھاتا
ہی رہے گا۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہ ہو گا۔ یہ سوچ کر مدرسہ میں پڑھانے
سے میرا دل بہٹ گیا۔

اس کے بعد ایک وقت آیا جب کہ میرے حضرت نے مجھ کو اجازت دیدی
تھی تو میں نے طالبین کو ذکر کی تلقین شروع کی اور ادھر میری توجہ زیادہ
ہوئی اللہ کا کرنا، آنے والوں پر اتنی جلدی کیفیات ادا احوال کا درد و شرمش
ہوا اور اتنی تیزی کے ساتھ حالات میں ترقی ہوئی کہ خود مجھے حیرت ہوئی اور
میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کام میں لگے رہنے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔
زیادہ سے زیادہ یہی کہ کچھ اصحاب احوال اور ذاکر شغل لوگ پیدا ہو جائیں
پھر لوگوں میں ان کی شہرت ہو جائے تو کوئی مقدمہ جیتنے کی دعا کے لئے
آئے کوئی اولاد کے لئے تعویذ کی درخواست کرے، کوئی تجارت اور کمالدہار
میں ترقی کی دعا کرے۔ اور زیادہ سے زیادہ ان کے ذریعہ بھی آگے کی توجہ
طالبین میں ذکر و تلقین کا سلسلہ چلے یہ سوچ کر ادھر سے بھی میری توجہ بہت
لگی اور میں نے یہ طے کیا کہ اللہ نے ظاہر و باطن کی جو قوتیں بخشی ہیں ان کا صحیح
مصرف یہ ہے کہ ان کو اسی کام میں لگایا جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے اپنی قوتیں صرف فرمائیں اور وہ کام ہے اللہ کے بندوں کو اور خاص
طور سے فاطمیں بے طلبوں کو اللہ کی طرف لانا اور اللہ کی باتوں کو فروغ دینے
کے لئے جان کو بے قیمت کرنے کا رواج دینا، بس ہماری تحریک یہی ہے اور
میری ہم سب کہتے ہیں۔ یہ کام اگر ہوتے لگے تو اب سے ہزاروں گنے زیادہ درس
اور ہزاروں گنی ہی زیادہ خانقاہیں قائم ہو جائیں بلکہ ہر مسلمان مجسم مدرسہ
اور خانقاہ ہو جائے اور حضور کی لائی ہوئی نعمت اس عمومی انداز سے بننے لگے
جو اس کے شایان ہے۔

آخروہ میں کبھی کبھی حضرت خواجہ عبید اللہ احساہیہ مقولہ نقل کرتے تھے جہاں
ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتبات میں نقل کیا ہے :-

اگر من شیخی کم ہیج شیخ در عالم مرید اگر میں پیری مریدی کروں تو کسی پیر کو دنیا
نیابا ما مرا کار دیگر فرمودہ اند میں مرید نہ ملے لیکن میرے سپرد ایک دھڑا
آں ترویج شریعت و تائید ملت ہیکام ہے اور وہ شریعت کو رواج دینا
است - اور دین کو قوت بخشنا ہے -

مجدد صاحب اس کی تفصیل فرماتے ہیں :-

لا جرم بصفت سلاطین می رفتند چنانچہ آپ بادشاہوں کی محبت میں
بتصرف خود ایالتاں را متقاضی ماعتد تشریف لے جاتے اور اپنے اثر سے ان کو
در تہ سلاطیناں ترویج شریعت مطیع بناتے اور ان کے ذریعہ شریعت
می فرمودند (مکتوب شخصت و پیغم) کو رواج دیتے (مکتوب ۵۷)
مولانا نے اپنے کو اس کام کے لئے اتنا یکسر کر لیا کہ اگر کسی نے کسی ادب بات کی فرمائش
کی یا مشغول کرنا چاہا تو معذرت کی، ایک دوست :- کو جنہوں نے تنوید کی فرمائش
کی معنی تحریر فرمایا -

”جب فی اللہ تمہیں خوش رکھے، میں تنوید گنڈے جھاڑ پھونک نہیں جانتا
میں نے نہیں سیکھ، مجھ سے اگر مذہب پر مضبوط ہونے کے واسطے تبلیغ سیکھو
تو سب سے زیادہ مفید ہے، دنیا کی زندگی کو سہل کر دے اور مرنے کے بعد
کی زندگی کو تروتازہ رکھے، تبلیغ میں مشغول رہنا چاہتا ہوں، جانتا ہی نہیں
ایک دوسرے فط میں ایک دوسرے طاب کو تحریر فرماتے ہیں :-
”تنوید گنڈا کچھ نہیں جانتا، میرے یہاں ہر درو کا مرہم تبلیغ ہے - دین

کے فروغ سے اللہ راضی ہوتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد ملتی ہے
میں ٹھنڈک پہنچتی ہے، جب اللہ کی رضا اور رسول کو راحت اور ٹھنڈک
ہوگی تو اللہ ہر چیز کو خود بخود درست فرمائیں گے،

ایک تیسرے خط میں لکھتے ہیں :-

”میرے دوست! نہ میں حامل ہوں نہ میں تنویدوں سے واقف ہوں نہ
میں گنڈوں سے آشنا ہوں، ایک مسجد میں پڑا ہونا واقف آدمی ہوں اللہ
کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اور اس کے کرم سے مرنے کے بعد کی
زندگی درست کرنے کی کوشش کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس
مخلوق میں شامل کر دیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھا دے۔ پس
اسی چیز میں لگا رہتا ہوں۔ اگر آپ کو یا آپ کے دوستوں کو اس چیز کی ضرورت
ہو تو آپ توجہ کریں، ساتھ کوئی بات ہاتھ لگ جائے اور پہلے پڑ جائے،

دین کی جڑ کی طرف توجہ آپ نے اس چیز کو اچھی طرح پایا تھا کہ دین کی جڑ کے مشک پہ
کرنے کی ضرورت کی وجہ سے اس کی شاخیں اور پتیاں مرجھائی جا رہی ہیں۔
اکنان و فرانس دین کے اضحلال کی وجہ سے نوانل، طاعات کی رونق و تازگی و
شادابی رخصت ہو رہی ہے، اعمال کی فزائیت و مقبولیت کم ہو رہی ہے، دعاؤں
اور اذکار و وظائف کی طاقت و تاثیر اٹھتی جا رہی ہے۔ اس حقیقت کا اظہار
اس طرح فرماتے ہیں :-

”میرے حضرت! یہ ذلیفہ و ذلیف اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور
دین کی لائن ہر چیز و حقیقت ایمان کی گنڈے یاں اور اس کے پھول پتے
میں، جو لہذا درخت اپنی جڑ سے سوکھ چکا ہو، اسے پھول پتوں میں

شادابی کہاں سے ہو سکتی ہے، اس واسطے اس بندہ ناچیز کے نزدیک اس زمانہ میں زودعا کا گرہ ہے نہ کوئی عمل نہ ذلیفہ با آدرہ ہے اور نہ کسی کی توجہ اور بہت کا آدرہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت دین کے فروغ کی کوشش ترک ہو چکی ہوگی جس کو امر بالمعروف اور نہی منکر کہتے ہیں۔ اُس وقت دعاؤں میں راتیں رو کر گزارنے والوں کی دعا مقبول نہیں پائے گی ابواب رحمت بند ہو چکے ہوں گے۔ ابواب رحمت کھلنے کی کوئی معذرت نہ ہوگی، مسلم کا فروغ۔ اسلام کے فروغ کی کوشش میں لگنے کے اندر کے علاوہ ہرگز متصور نہیں۔ حتیٰ عزوجل نے مومن کے ساتھ رحمت کے ساتھ توجہ کرنے اور کرم والطاف کے ساتھ برتاؤ کرنے کا ارادہ صرف اُسی وقت فرما رکھا ہے کہ جب وہ اسلام کے فروغ میں ہو، اسلام کے فروغ میں اپنی سعی مصروف کر رہا ہو۔

دین کے اس روز افزوں انحطاط، ہندوستان میں اسلام کے زوال، عقائد و اکان دین کے ضعف و اضحلال اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی لادینیت اور مادہ پرستی نے مولانا کی حساس اور عقیدہ طبیعت پر ایسا اثر کیا کہ ساری عمر وہ اس درد سے بے چین رہے، اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اُمت کی اس حالت سے بے لذت پہنچ رہی ہے اس کو مولانا گویا حسی طور پر اپنے قلب میں محسوس کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ایک نہ ٹھننے والی بے کلی اور خلش رشتی تھی ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:-

وہ میں جناب محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی درج پاک کو اپنی اس اسجیم کے زندہ ہوئے بغیر بے چین پارہا ہوں اور اس وقت دنیا میں مذہب کی تانہ کی اور

دنیا کی اسلامی مخلوق کی بلاؤں اور آفات کا دنیہ مجھے کھنکھنایاں اٹھوں اپنی اس تحریک کی تانگی میں منحصر نظر آ رہا ہے اور کچھ اللہ جل جلالہ، غم نواز کبیر سے اس کی نفرت اور تائید کی کھلی آیات نظر آ رہی ہیں اور امیدیں بہت اچھی کامیابی کی سرسبز لہروں سے شاداب ہیں۔ میں اس امر میں مباہرت و مسابقت کرنے والوں کے لئے خوش نصیبی اور سعادت کا بہت ہی بڑا حصہ نمایاں دیکھ رہا ہوں لیکن کھل رہت کے ساتھ مباہرت و مسابقت کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔

دین کے درد کو مولانا ہر مسلمان کے لئے نہایت فردوسی سمجھتے تھے، دین کے فروغ سے غفلت اور فحش دنیاوی انہماک سے ان کے نزدیک اللہ سے لبرلہد آخرت کی رو سیما ہی اور شرمندگی کا تو فی خطرہ تھا، دوستوں کو خط میں لکھتے تھے:-
وہ اس بات کا فردو یقین کرنا چاہیے کہ جو شخص اسلام کے ٹٹنے کا درد لئے ہوئے بغیر مرے گا، اس کی موت بدترین موت ہے، مذہب کے فروغ سے غفلت والا اور اپنی لذت اور دنیاوی زندگی میں مست رہنے والا قیامت کے دن رو سیما اٹھے گا۔

میرے دوستو! دین کی کوشش میں لگا ہوا شخص مرنے کے وقت ترومازہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرخ روئی سے منہ کر سکے گا اور محمدی دین سے غفلت میں مرنے والا رو سیما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ نہ کرنے کے قابل اور بُری موت مرے گا۔ دین کے اندر کی کوشش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کا مرہم ہے۔ اتنی بڑی ہستی کے مرہم کا فکر نہ کرنا بڑی جہالت اور سخت بُری بات ہے۔

اور دین کے فروغ اور اعلاء کلمۃ اللہ کی کوشش اور اس کے لئے مناسب چیزوں میں حصہ لینے سے مولانا کو قیامت میں بڑی بڑی توقعات تھیں اور بڑے بڑے منظران کو دکھائی دیتے تھے۔ میوات کے ایک جلسہ کے موقع پر تحریر فرماتے:

”جلسہ کی کامیابی کی کوشش کرنے والوں کو مژدہ سناؤ کہ انشاء اللہ تم انشاء اللہ جب کہ باہمی جدال کے منظر کو اعلاء کلمۃ اللہ کی مجلس میں بدلنے کی کوشش کی ہے تو انشاء اللہ قیامت کے دن اس بڑے مجمع میں جس میں اولین و آخرین جن والہن اور سب مخلوق انبیاء و ملائکہ کی جماعتیں ہوں گی تو یہ کارنامہ انشاء اللہ برسر منبر مذکور ہو گا، انشاء اللہ اس دن کی نیک نامی کے لئے ہمیں جانوں کا دینا اور مرثیٰ نصیب فرمائیں“

سیاست سے پہلے دعوت | مولانا دین کے تمام کاموں میں ایمان اور مذہب کے اصول و ارکان کے لئے جدوجہد اور تبلیغ و دعوت کو مقدم رکھتے تھے اور ان کے نزدیک انہیں چیزوں سے پورے دین کے اخذ کرنے اور پوری شریعت پر عمل کرنے کی قابلیت و قوت ابھرتی ہے، اسی طرح عبادات کی درستی اور کمال سے اخلاق و معاملات و معاشرت کی درستی اور حکومت کی قابلیت پیدا ہوتی ہے اور دین کی دعوت کی کامیابی اور اس میں پوری جدوجہد سے سیاست کی قابلیت ابھرتی ہے، جس سیاست کی بنیاد دعوت پر نہیں ہے وہ سیاست بے بنیاد اور متزلزل عمارت ہے۔

سیاست سے یہاں یہی مراد کسی کام کو قوت اور اقتدار سے اور کسی ضابطہ اور نظام کے ذریعہ کرنا ہے اور دعوت سے مراد محض تشویشی نہ تر غیب اور کسی چیز کے منفع اور فضا کی تلاش کرنا اس پر شوق سے آمادہ کرنا ہے۔ مولانا کا ایک مستقل نظریہ نیک اسلامی تاریخ کا مولانا کے ذہن میں ایک خلاصہ

تھا کہ امت سے صدیوں سے سیاست کی قوت و قابلیت سلب ہو چکی ہے، اب مدقوں پورے صبر و ضبط کے ساتھ دعوت کے اصول پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد مسلمانوں میں نظم و اطاعت کی قابلیت، اپنے نفس کے خواہشات اور اپنے مصالح و منافع کے برخلاف کسی ضابطہ اور قانون کی پابندی میں کام کرنے کی قوت پیدا ہوگی سیاست کی محوڑی سی مقدار کے لئے دعوت کی بہت بڑی مقدار چاہیے دعوت میں جس قدر کمزوری ہوگی اور جس قدر اس مرحلہ میں محبت و تیز رفتاری سے کام لیا جائے گا، سیاست میں اسی قدر خامی، جھول اور بھراؤ ہوگا، یا تو وہ سیاست وجود میں نہ آسکے گی یا وجود میں آجائے کے بعد اس کی عمارت زمین پر آ رہے گی۔

واقعہ بھی یہی ہے، خلافت راشدہ کی قوت امر و نہی اور مسلمانوں کا ضبط و نظام اور تعمیل حکم کی قوت نتیجہ حق اس طویل دعوت کا جو نبوت کے پہلے سال سے شروع ہو کر خلافت راشدہ تک قائم رہی اور بعد کا منقطع اور حیا عتی زوالی نتیجہ تھا دعوت سے اس تناقل کا جو خلافت بنی امیہ اور بنی عباس میں پیدا ہو گیا تھا۔

مولانا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ایک فقرہ اکثر دہراتے تھے جو آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے طریق و صیت فرمایا تھا کہ اب اس امت کا کام بطریق دعوت ہوگا۔ مولانا نے کسی ایسی جماعت میں شرکت نہ کرنے کا بیٹھ کر لیا تھا جس کا کام محض ضابطہ و سیاست اور افسری و ماتحتی کے اصول سے تھا اور آپ کے نزدیک موجودہ اختلافات، انتشار اور فراہیوں کا سبب ہی یہ تھا کہ دعوت سے پہلے سیاست شروع کر دی گئی ہے اور دینی کام کو مغربی سیاست و تنظیم کے طریق سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اصلاح کے لئے ماحول اور مولانا جس مبارک ماحول میں ابھی تک پرورش
فضا کی تبدیلی ضروری ہے پائی تھی وہاں کی دینی غیرت و حمیت، عشق سنت
اور عذیر و حفاظت شریعت اس کی اعزازت نہیں دیتا تھا کہ منکر کو زندہ رہنے کی فرصت
دی جائے اور کسی چھوٹے سے چھوٹے معروف کی تردید میں بھی انتظار و تاخیر سے
کام لیا جائے اور حق یہ ہے کہ اسی دینی تصالب اور استقامت ہی کا نتیجہ ہے کہ اس
دینی حلقہ کے اندر بیسیوں معروفات کا رواج ہو گیا، بیسیوں منکرات دب گئے اور
متعدد مردہ سنتیں ان حضرات کی جدوجہد اور قربانیوں سے زندہ ہو گئیں۔

فجزاھم اللہ عن اکاسلام خیر الجزاء

یہ حمیت دینی اور یہ عشق سنت مولانا کے خمیر میں تھا اور اس ماحول میں اسکی
مزید پرورش اور استحکام ہوتا۔

مگر اس ماحول سے بالکل مختلف اللہ تعالیٰ نے مولانا کی بصیرت پر بہ ہمتہ منکشف
فرمایا کہ منکرات کے مٹانے کا یہ طریقہ نہیں کہ ایک ایک منکر کے مٹانے کے درپے ہوا
جائے، ایک منکر کے مٹانے کے لئے بعض اوقات عمریں گزر جاتی ہیں اور وہ پھر
بھی نہیں مٹتا، اگر وہ مٹ بھی جاتا ہے تو وہ صرف ایک مقامی اصلاح ہوتی
ہے اور بعض اوقات ایک دوسرا منکر پیدا ہو جاتا ہے، دنیا میں اس وقت صد ہا
منکرات ہیں، عمریں ختم ہو جائیں تو یہی وہ سب نہیں مٹ سکتے۔

مولانا کے نزدیک صحیح طریقہ یہ تھا کہ ان منکرات سے بحالات موجودہ براہ راست
تعرض نہ کیا جائے بلکہ ایمانی شعور اور دینی احساس کو نبیلا کیا جائے اور معروفات
کی تکثیر و ترویج کی جائے۔

مولانا مقامی و جزئی اصلاح کے قائل نہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ دور سے فضا

بدلتے ہوئے اور معروفات پھیلتے ہوئے آؤ یہ منکرات آپ اپنی جگہ پر بغیر کسی
جھگڑے کے مضمحل ہو جائیں گے، معروفات کو جتنا فروغ ہوگا منکرات کو زوال ہوگا۔
ایک سلیم القطر میوانی نے جو مولانا کے خاص تربیت یافتہ ہیں مجھ سے کہا
کہ ایک دن میں چھڑکاؤ کر رہا تھا، سب طرف چھڑکاؤ کیا اور جہاں کھڑا تھا وہ جگہ
خشک رہ گئی، سب طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں تو وہ جگہ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی۔
اس وقت یہ بحث میری سمجھ میں آیا کہ اگر میں نے اس جگہ چھڑکاؤ کیا ہوتا تو اس کے گرد
پیش خشک رہتا تو وہ جگہ بھی ٹھنڈی نہ ہوتی، اس وقت مولانا کا یہ اصول پورے طور پر
پر سمجھ میں آیا۔

ایک گاؤں میں جہاں دین کے اثرات نہیں تھے، دین کے اثرات اور دین کی
دعوت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہونے کے لئے اسی طریقہ کے اختیار کرنے کی ایک خط
میں ہدایت فرماتے ہیں:-

”و ان کو براہ راست خطاب کرنا جب کہ خطاب کی ناقدی شروع کر دی ہے ٹھیک
نہیں، اس کے پاس دودھ چار کوس کے جو جگاؤں ہیں ان سب جگہوں کے
سیانجی صاحبان اور ٹھونڈوں (سربراہان و لوگوں) کے حالات تحقیق کر کے
ان کو جماعتیں لے جانے کی تاکید کریں اور اس عمومی کوشش سے اندازہ کیجئے ہوا
اس طرح ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور پھر خطاب مفید ہوگا
ورنہ پہلے سے بھی زیادہ خطرہ ہے۔“

ہمیشہ آدمی ماحول کا اثر لیا کرتا ہے، یہ ہماری تبلیغ کا خلاصہ ہے۔ عام ہوگا

اور اپنے ماحول کا ہمیشہ آدمی اثر لیا کرتا ہے، اپنے ماحول کے خلاف ہوا دینا بڑا مشکل ہے، اس لئے زیادہ تر کوشش عام ہوا کے بدلنے میں رکھتی چاہئے۔
مولانا اصل دین کی کوشش اور دین کے متفقہ علیہ اجزاء کی اشاعت و ترویج کو اس زمانہ کے تمام فتنوں اور امراض کا علاج، مسنبتی کے فروغ اور ہر دینی ضرورت برکت کے پھیلنے کا سبب سمجھتے تھے، آپ کے نزدیک صحیح ترتیب یہ تھی کہ مسلمانوں کا پسندیدہ زندگی کو ایمان اور دین کے سایہ کے نیچے لانے کی کوشش کی جائے۔ اسی سے اس کی زندگی کی چول پھیلے گی۔

ایک دوست کو تحریر فرماتے ہیں :-

”ہمت کو اصل دین کے لئے بند رکھو، ہمت کو چھت کردہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس قدر سرسبز ہوگی کہ خیال و گمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور اللہ چاہے ایسی کئی ترقی دیکھو گے کہ کوئی طاقت اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔“

ایک دوسرے گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں :-

”میرے دوستو! اس میں کوشش کرنے سے سیکڑوں حضرات کی سنتیں زندہ ہوں گی اور ہر سنت پر سو شہیدوں کا ثواب ملے گا، تم خود دیکھو کہ ایک شہید کا کتنا بڑا ثواب ہے۔“

ایک دوست کو جو غالباً مسلمان اہل حرفہ و اہل صنعت کی دینی اصلاح و ترقی کے خواہش مند تھے، تحریر فرمایا :-

”بنام میاں محمد عیسیٰ صاحب (فیروز پور محکم)

”اس بندہ ناچیز کی نظر کے اندر وہ تبلیغ جس کے لئے آپ کو بھی بلایا تھا اور خود بھی کوشاں ہے اس کا منہ دین کے مسلمانوں میں صنعت و حرفت و ذراعت و تجارت کو شریعت کے ماتحت اور شریعت کے مطابق کرنا ہے تبلیغ کی ابتدا اور الف، ب، ت عبادات سے ہے، اور عبادات کے کمال کے بغیر ہرگز معاشرت اور معاملات تک اسلامی امور کی پابندی نہیں پہنچ سکتی موصوفین کی صحیح الحکم یہ ہونی چاہئے کہ تبلیغ کی ابتدا الف، ب، ت یعنی عبادات کو دنیا میں پھیلائے کی اسکیم شروع کرے اس کے نتیجہ پر پہنچانے کی کوشش میں لگ جائیں، معاملات معاشرت اور باہمی اخلاق کی اصلاح و دوستی کے ذریعہ سیاست نامہ تک رسائی ہوگی، اس کے سوا کسی جزئیات میں پڑ جانا اپنے سرمایہ درد کو شیطان کے حوالہ کر دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔“

ترسم ذریعہ برکعبہ لے امرانی
کہیں ملہ کہ می روی بر کنہ ان است

ذکر و تعلیم کا عمومی طریق | اس تحریک کے اصول و ارکان میں ذکر و علم کے لفظ بار بار آئے ہیں، مولانا مسلمانوں کو ان کی عام دعوت دیتے تھے لیکن مولانا کی تحقیق اور اصطلاح میں ذکر و علم کے خاص معنی ہیں، اس لئے ان کی مستقل تشریح کی ضرورت ہے کہ مولانا کی اصلاحی و تجدیدی دعوت کا یہ بہت اہم شعبہ ہے۔

سارے ہندوستان اور پورے عالم اسلام میں مدت سے ذکر و تعلیم کی دوا خاص اصطلاحیں اور ان کے دو اصطلاحی طریقے رائج ہیں، ذکر کے لئے مقررہ اور ادو وظائف اور علم کے لئے کتابوں اور مدارس کا ایک مخصوص نظام ہے جس میں متعدد سال صرف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ذکر و حصول علم کو رفتہ رفتہ پانچ دووں

دائروں میں اس طرح محدود کر دیا گیا کہ ان دونوں طریقوں کے بغیر ذکر و علم کا حصول مستبعد اور تقریباً خارق عادت سمجھا جانے لگا۔

مولانا کی دعوت و تحریک کا دوسرا انقلابی و تجدیدی جزیرہ ہے کہ یہ دونوں طریقے اور نظام بہت ضروری اور بڑی غیر و برکت کا باعث ہیں لیکن یہ تکمیلی اور خصوصی ہیں جس سے خواص امت اور عالی ہمت اہل طلب ہی اپنی تکمیل و ترقی کر سکتے ہیں، لیکن امت کے لئے یہ عمومی طریقہ نہیں ہے اور اس راستہ سے امت کے مشغول اور عام افراد اور اس کا سوا بلا غلط ذکر و علم کے منافع و ثمرات اور اس کے مقاصد متھوڑنے وقت میں حاصل نہیں کر سکتے، امت کا اصلی اور طبعی طریق حصول علم و ذکر وہی ہے جو قرون اول میں تھا۔

مولانا نے قرن اول کے مسلمانوں کے طریق زندگی کا بڑی فائز نظر سے مطالعہ کیا تھا آخر وقت تک صحابہ کرام کے حالات و سیر اور اخلاق و شمائل کا مذاکرہ اور دور دربارہ اور ان کے حالات پڑھنا کر سنتے رہے، صحابہ کرام کے خصائص و امتیازات اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور جزئیات پر جتنی عمیق نظر تھی اس وقت تک کہیں دیکھنے میں نہیں آئی۔ مولانا کا اصل دروہی تھا کہ اسی طرز زندگی اور اسی طریق ذکر و علم کو زندہ کیا جائے۔ ذکر کے متعلق مولانا کا فرمانا یہ تھا کہ غفلت تو حرام ہے لیکن ذکر، ذکر لسانی اور ذکر لفظی میں محدود نہیں زندگی کے مختلف احوال اور اعمال و اشغال بارے میں جو احکام وارد ہوئے ہیں، دھیان کرتے ہوئے ان کے مطابق ان اعمال و اشغال کو انجام دینا ذکر ہے، اس طرح پوری معاشرت اور پوری زندگی ذکر میں تبدیل ہو سکتی ہے، پھر اس سلسلہ میں ایمان و احتساب کی صنعت کو زندہ کرنا اصل اور اصلی کام ہے۔ مسلمانوں میں اصل و عبادات کی اتنی کمی نہیں جتنی ایمان و احتساب کی ہے۔

ذکر لسانی و لفظی کو بھی مولانا کے نزدیک دین کی جدوجہد اور حرکت دینی کے ساتھ جتم کرنے کی خاص ضرورت ہے۔

یہی صحابہ کرام کی زندگی کی ساخت تھی کہ دین کی دعوت و جہاد اور دین کے فروغ کے لئے سعی و عمل کے ساتھ ذکر کو ختم کرتے تھے اور یہی اب بھی ہونا چاہئے۔ ایک خط میں فرماتے ہیں :-

حق تعالیٰ کے قرب اور اس کی کامل دنیا کا سہل اور آدھی وسیلہ سمجھ کر ذکر میں ہوتے ہوئے اور سر بسجود ہو کر دعاؤں کی کثرت کرتے ہوئے آپ اس کام کو کرتے رہیں اور اسی طرح کرنے کی سب کو تعلیم دیتے رہیں، ذکر اور دعا کی کثرت اس کا پتہ ہے اور اس کی مدح ہے۔

ایک کا دکن کو تحریر فرماتے ہیں :-

”ذکر سے اپنی غلوؤں کو اور غلوں کے ساتھ اللہ کی نہایت عظمت پیتے ہوئے دعوت الی الحق سے اپنی جلدوں کو مشغول رکھو یا رسی شکنی طبیعتیں مت رکھو، ہشاش بشاش چلتا پھرتا آدمی اللہ کو نہایت محبوب ہے اور اسی کے مقابل آخرت کی فکر میں غول بھی اللہ کو پسند ہے، حضورؐ کی غالب عادت رنجیدہ رہنے کی تھی“

ایک دوسرے خط میں فرماتے ہیں :-

ہر وقت کے لئے اپنے وقتوں کی عظمت اور حرمت میں آئی ہوئی تفریبن اور فضیلتیں معلوم کر کے ان کا اعتقاد کرتے ہوئے کرنا یہی ان کا طریقہ ہے، ہر ایک کی فضیلتیں حدیثوں میں الگ الگ وارد ہیں اور ہر ایک کے الگ الگ برکات و انوار ہیں، ہم جیسے عالمی لوگوں کے لئے، کس

اتنا کافی ہے کہ ہر وقت کی نماز ادا کرنے کے وقت یہ مانگ لے کہ ہر وقت کے جو برکات اور انعام ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ہمیں حصہ نصیب کرے۔
 علم کے متعلق بھی مولانا کی تحقیق یہ تھی کہ دین کے تعلیم و تعلم کو کتابوں کے نقوش اور مدارس کے حدود میں محدود کر دینا قرونِ منازحہ کا طریقہ اور امت کے بڑے طبقے کو اس دولت سے محروم کر دینے کے مرادف ہے، اس طرح امت کا بہت مختصر طبقہ دین کے علم سے منفع ہوگا اور وہ بھی اکثر محض نظری اور مذہبی طور پر دین کے تعلیم و تعلم کا فطری اور عمومی طریقہ جس سے لاکھوں افراد بلا کسی ساز و سامان کے مقبوضہ وقت میں علم دین نہیں بلکہ نفس دین حاصل کر سکتے ہیں وہ اختلاط و اجتماع، صحبت، سنی عمل میں رفاقت اور اپنے ماحول سے لطف ہے جس طرح زبان و تہذیب اہل زبان اور مہذب و شائستہ لوگوں کی صحبت و اختلاط سے حاصل کی جاتی ہے اور یہی ان کے سیکھنے کا فطری طریقہ ہے، اسی طرح دین کا صحیح علم اہل دین کی صحبت و اختلاط، رفاقت و اجتماع سے حاصل ہو سکتا ہے اور یہی اس کے حصول کا فطری طریق ہے کہ اس کے بہت سے اجزاء ایسے ہیں جو فہم کی گرفت سے باہر ہیں، دین ایک جامد اور متحرک شے ہے، کتابوں کے نقوش جامد ہیں۔ جامد سے متحرک کا حاصل ہونا ناگزیر ہے کہ خلاف ہے دین کا کچھ حصہ جو اس سے تعلق رکھتا ہے وہ قلب سے تلب میں منتقل ہو سکتا ہے، کچھ عقبہ ذہن سے، وہ بشک کتابوں کے صفحات سے حاصل کیا جاسکتا ہے، اسی مضمون کو ایک مرتبہ اس طرح بیان فرمایا :-

”انسان کا ہر عضو ایک خاص وظیفہ کے لئے مخصوص ہے، آنکھ سے دیکھنے کا کام لیتے ہیں اور اس کام کے لئے وہ مجبور ہے، اس سے شے کا کام نہیں لیا جاسکتا، اسی طرح برونی ماحول کا احساس دل کا کام ہے،

دل جس چیز کا احساس کرتا ہے، دماغ کا کام اس کی تشکیل کرنا ہے، دماغ دل کے ماتحت ہے اور دل میں احساس ماحول سے پیدا ہوتا ہے دماغ کی تشکیل کا نام علم ہے۔ دماغ اسی وقت صحیح تشکیل کرے گا، یعنی علم حاصل کرے گا جب دل صحیح احساس رکھتا ہو اور یہ احساس جامد کتابوں کی صحبت سے نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ تو عمل سے ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ مدرسے بند کر دئے جائیں، مدرسے تعلیم کی تکمیل کے لئے ہیں لیکن ابتدا کے لئے موزوں نہیں۔“

یہ علم و تعلیم کے متعلق ایک ایسا علمی مدلل اور محققانہ بیان اور ایک ایسی گہری تقریر ہے جس کو علمی طور پر اہل علم کو اپنے بحث و نظر اور تلاش و تحقیق کا موضوع بنانا چاہیے مولانا کی دعوت کا یہ تعلیمی جز ایسا اہم اور ایک ایسا انقلاب آفریں نظریہ تعلیم ہے جس پر ہمارے تعلیمی اداروں اور اہل علم کو تجدیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہئے تھا اور اس سے نائدہ اٹھنا چاہئے تھا لیکن مولانا کی دعوت کے سلسلہ میں سب سے کم اسی جز کو سمجھنے کی کوشش اور سب سے کم اسی کی طرف توجہ کی گئی۔

علم کی ترقی کے لئے مولانا کے نزدیک دوسری شرط یہ تھی :-
 دیکھو کہ کوئی عالم علم میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ جو کچھ سیکھ چکا ہے دوسروں تک نہ پہنچائے جو اس سے کم علم رکھتے ہیں اور خصوصاً ان تک جو کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، میرا یہ کہنا حصہ دہ کی اس حدیث سے مانوڑ ہے
 ”بروگیاں پاش کہ حق بر تو باشد کفر کی حد تک پہنچے ہوؤں تک علم پہنچا نا اصل علم کی تکمیل اور ہمارا فریقہ ہے اور

جابل مسلمانوں تک علم پہنچانا مرض کا علاج ہے۔

مولانا نے اس بحث کو خوب سمجھ لیا تھا کہ جس طرح ہر زمانہ کا ایک خاص فتنہ اور مرض تھا، اس زمانہ کا خاص فتنہ اور مرض اپنی دینی حالت پر قناعت و سکون اور دنیا میں شدت انہماک اور مشغولیت ہے جس نے دین کے حصول کے لئے زندگی میں فرصت کا کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، یہ مشاغل اور تعلقات اس زمانہ کے ارباب من دون اللہ اور بتان زدہ ہیں جو اپنی موجودگی میں کسی اور طرف توجہ کرنے اور اس کے اثرات قبول کرنے کے دوا دار نہیں، مولانا نے بڑی قوت کے ساتھ اس بات کی دعوت دی کہ دین سیکھنے کے لئے اور دین کے اثرات کو جذب کرنے کے لئے اپنے ماحول سے (عارضی طور پر) نکلنے اور ان بنوں کی گرفتاری سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ مشاغل اور تعلقات قلب سے اتنے چسپیاں ہو چکے ہیں کہ کلمہ دین کی حقیقتیں اور اعمال کے اثرات قلب میں داخل ہونے کے لئے کوئی چھوٹے سے چھوٹا دریچہ بھی نہیں پاتے اور اس کی بالائی سطح سے ہی ٹکرا کر رہ جاتے ہیں۔

مولانا کے نزدیک مسلمانوں کے ہر طبقہ کو دین سیکھنے اور اپنی زندگی میں حقیقی دین داری پیدا کرنے کے لئے نیز دین وارد اور علم دین رکھنے والوں کو اپنی سطح سے ترقی کرنے کے لئے اپنے مشاغل سے کچھ وقت نکالنے اور اپنے کو اس وقت کے لئے فارغ کر لینے کی ضرورت ہے۔

مولانا کے نزدیک علم دین حاصل کرنا اور دین سے تعلق پیدا کرنا مسلمانوں کی زندگی کا اہم جزو ہے جس کے بغیر مسلمان کی زندگی اس ساخت کے مخالف ہے۔

لے ارتد صاحب کار و زمانہ و سفر نامہ

جس پر مسلمان کی زندگی بنائی گئی ہے، محض کمانا کمانا اور دین سے جابل و غافل رہنا حقیقتاً مسلمانوں کی زندگی نہیں، اسی طرح مسلمان کی زندگی تبلیغ اور دین کے لئے حرکت و سعی اور عملی جدوجہد کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہونا چاہیے، صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چار چیزیں عموماً جمع رہتی تھیں تعلیم ذکر تبلیغ و خدمت دین، معاش و کسب و کار، تین چیزوں کی جگہ بھی چوتھی چیز (معاش) تے لے لی ہے اور زندگی کی پوری دست اس طرح گھیر لی ہے کہ کسی چیز کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔

گمراہ صورت حال کی اصلاح کی شکل یہ نہیں ہے کہ ان کو ان چھوٹے موٹے کاموں کے لئے اپنے تمام مشاغل ترک کر دینے اور اپنے کو ہمہ تن وقف کر دینے کی دعوت دی جائے بلکہ صحیح طریق کا یہ ہے کہ صحابہ کرام سی کے طرز زندگی کے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہی سب سے سہل اور سب سے اعلیٰ اور میاں دہی درجہ ہے، ان کو اپنے مشاغل کلیتہً ترک کر دینے پر مجبور نہ کر دیا جائے بلکہ ان مشاغل میں سے دین کے لئے وقت نکالنے کی ترغیب دی جائے اور اس وقت کو زیادہ سے زیادہ کام آندہ بنایا جائے اور اس سے حتی الامکان ان نتائج کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو دینی تعلیم کا مقصود ہیں۔

اس کی صورت یہ ہے کہ یہ وقت اہل طلب اور اہل دین کے ساتھ گزارا جائے، کچھ سیکھا جائے کچھ سکھایا جائے۔ دین کو اس دینی ماحول میں آنکھوں کا نور اور اپنے حس و ادراک کی دوسری طاقتوں کے ذریعہ سے پورے طور پر اخذ کیا جائے، دین کا اور اہل دین کا اس طرح مطالعہ کیا جائے جس طرح کسی اجنبی ملک کی ہر چیز کا غور سے مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کے اثرات کو اپنے میں اس طرح جذب کیا جائے جس طرح ہوا اور پانی کے ذریعہ ان اثرات کو قبول

کئے جاتے ہیں وہاں دین کے کسی ایک جز کا مطالعہ نہ ہو، بلکہ اس کے پورے اجزاء کا مطالعہ ہو، صرف عبادات و فرائض ہی کے احکام و آداب نہ سیکھے جائیں بلکہ معاشرت، تہذیب و اخلاق، معاملہ و گفتگو، سلوک و حسن خدمت و رفاقت و صحبت کا شرعی طریق اور اس کے آداب و ضوابط اور سونے کھانے، اُٹھنے بیٹھنے کے آداب و مسائل سیکھے جائیں، سیکھے بھی جائیں اور بتا بھی جائے، اسی کے ساتھ دین کے جذبات اور انگلیں اور دین کی روح بھی پیدا کی جائے۔

اس کے لئے ضروری ہے کہ اہل دین اور اہل علم اور کم سے کم اہل طلبہ کی رفاقت ہو جو سب اس مقصد کے لئے جمع ہوئے ہوں، سابق ماحول کے اثرات و خیالات سے حتی الامکان دور اور آزاد ہوں اور اتنی وقت گزرے کہ بہت سے وہ منازل و مراحل پیش آجائیں جو انسانی زندگی کے ضروری منہل ہیں، اور ان سے متعلق شرعی احکام و آداب بروقت و بہر موقع معلوم ہوں۔

دوسری ضرورت یہ ہے کہ اس وقت میں فضائل و مسائل کا مذاکرہ ہو، فضائل دینی زندگی کی روح اور اس کی قوت محرکہ ہیں مسائل ان کے ضوابط و احکام ہیں، اور دونوں ضروری ہیں لیکن دونوں میں وہی فرق ہے جو روح اور جسم میں ہے۔

اسی طرح صحابہ کرام کے ان حالات و واقعات کا بھی مذاکرہ رہے جن سے دین کے جذبات اور دلوں سے پیدا ہوں، اور ان کی اقتدا کا شوق ہو۔

مولانا نے تبلیغی سفر میں ان تمام خصوصیات کو جمع کر دیا، ان کی آرزو تھی کہ دین کے تعلیم و تعلم کا یہ عام راستہ جس سے مدارس کے شاگرد مصروف اور وسیع انتظامات کے بغیر، امت کے ہزاروں لاکھوں مشغول افراد دین کی ضروری

تعلیم اور دینی تعلیم و تربیت کے اعلیٰ نتائج راجحاً اب مدارس میں بھی حصولِ مثبتہ ہو گیا ہے) حاصل کر سکتے ہیں، عام طور پر کھل جائے اور اس کا رواج پڑ جائے ایک گراہی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں:-

”دوسرے طرز زندگی اگر رائج ہو جائے اور جاہلین جاگیر بھی اگر یہ راستہ کھل جائے تو امت محمدی کے نہایت مشغول رہنے والے اور اپنے مشاغل سے فارغ نہ ہو سکے والے افراد کو رشد و ہدایت سے پورا پورا حوصلہ ملنے کا طریق زندہ اور پائیدار ہو جائے گا“

دوسرے گراہی نامہ میں فرماتے ہیں:-

”جس طرح مدارس میں تعلیم اور دین سیکھنے کے لئے مستقل عمریں اس کے لئے خرچ کی جاتی ہیں اسی طرح بڑے استقلال سے اس طرز سے دین محمدی کی تعلیم کے لئے وقتوں کے فارغ کرنے کی اپنے سے ابتدا کریں اور دوسروں کو دعوت دیں۔ اس کے لئے حوصلوں کو بلند کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ اس مشغول زمانے کے لئے جو عالمی پوری انسانی تاریخ میں اپنے اہمناک اور شدتِ مشغولیت کے اعتبار سے متنازع ہے، دین کے سیکھنے کے لئے اس سے زیادہ عام اور قابلِ عمل طریقہ نظر نہیں آتا کہ پابندی سے یا وقتاً فوقتاً اپنے مشاغل سے وقت نکال کر اور اپنے کو کچھ وقت کے لئے فارغ کر کے ایسے اجتماعات ماحول میں یا ایسے تبلیغی فائلوں کے ساتھ رہا جائے جو اصول کے مطابق تعلیم و تعلم اور تبلیغ میں مشغول ہوں۔

ایسے سفر میں جو دینی برکات، علمی فوائد، اخلاقی تربیت، اصلاحِ نفس اور قلب و دماغ پر جو اچھے اثرات ہوتے ہیں، ان کو خیر میں لانا مشکل ہے، کیفیت

جذبات تو قطعاً تحریر میں نہیں آسکتے۔ ایثار، رفقاؤ کی خدمت، اداء حقوق، حسن معاشرت، امارت اور دوسری خدمات کے فرائض کی ادائیگی، ذمہ داری کا احساس، مستندی اور حاضردماغی، مختلف طبیعتوں اور مزاجوں کے ساتھ گزرا یہ سب اسلامی زندگی کے وہ شے ہیں جن کے احکام ہم صرف قرآن وحدیث اور فقہی کتابوں میں انسان کے واقعات حرف سیرت اور تاریخ کے اوراق میں پڑھتے ہیں لیکن دلوں سے ہماری شہری زندگی کی ساخت ایسی بن گئی ہے کہ ان میں سے بعض بعض چیزوں کی عمر بھرنوبت نہیں آتی ہیں ان کا کوئی عملی تجربہ نہیں اور بعض اوقات جب ان کا کوئی موقع آجاتا تو ہم ان کے بارہ میں ناکام رہتے ہیں، لہذا اوقات ایک تبلیغی سفر میں ان میں سے اکثر یا سب چیزوں کی نوبت آجاتی ہے اور ان کی عملی تعلیم ہو جاتی ہے۔

پھر دین کو عملی طور پر برتنے، مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے، خوش خلیقہ دین داروں اور اہل علم کے ساتھ رہنے اور سیرت نبوی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات کا مطالعہ کرنے سے دین کی حکمت اور سلیقہ کے ساتھ عام قفل اور سلیقہ بھی پیدا ہوتا ہے اور آدمی کا فہم اور ذکاوت جس بھی ترقی کرتی ہے۔ بعض دوستوں کو اپنے ارتقا میں اس ترقی کا احساس ہوا ہے اور انھوں نے خطوط میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جن اصحاب کو کسی ایسے سفر میں شرکت کا کبھی موقع نہیں ملا، ان کے لئے اس کے اثرات کا پورا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے، ایک سرسری اور معمولی سا اندازہ کے لئے ایک معمولی سے تبلیغی سفر کی مختصر سی روداد پیش کی جاتی ہے جو ایک گزبویٹ دوست کے خط سے ماخوذ ہے۔ اشخاص کے نام تعمداً حذف کر دیئے گئے ہیں :-

» ۴ نومبر ہفتہ کے روز ۲ بجے دوپہر جماعت کھڑک پور روانہ ہوئی۔ امیر جماعت ... صاحب منتخب ہوئے، جماعت ۲۲ افراد پر مشتمل تھی جس میں سوائے ایک جماعت کے باقی تمام علائقہ دار جماعتوں کے نمائندے شامل تھے۔ اس جماعت میں ۱۰ افراد تو ایسے تھے جو پہلے (ایک تبلیغی) سفر اٹلیا کر چکے تھے اور باقی ۱۲ اصحاب کا یہ پہلا تجربہ تھا۔

کھڑک پور ملک سے ۷۲ میل دور ہے۔ تھوڑا کلاس اور وہ بھی بمبئی میل کی تھوڑا کلاس میں تمام جماعت کا (جنگ کے زمانہ میں) نہ صرف سما جانا بلکہ نہایت اطمینان سے سب کو جگہ کامل جانا، اس کام کی خاص برکات سے ہے۔ منسوب سے کچھ قبل کھڑک پور پہنچے۔ پلیٹ نام پر نماز مغرب باجماعت ادا کی گئی نماز کے بعد جماعت شہر کی طرف روانہ ہوئی، شہر میں داخل ہونے سے قبل سب دستور دعا مانگی گئی، جامع مسجد میں قیام کی اجازت مسجد کے انتظامی انجمن کے صدر صاحب سے حاصل کی جا چکی تھی کھانے کا بندوبست کے سپرد تھا، تمام جماعت نے اکٹھا کھانا کھایا۔ نماز عشا کے بعد ۱۰۔۱۵ منٹ تک مختصر الفاظ میں جماعت کا مفصل بیان ہوا اور حاضرین سے گفت میں شمولیت کی استدعا کی گئی سونے سے پہلے تمام جماعت نے » حکایات صحابہ « میں سے چند صفحے پڑھے۔

ہتھک نمازیں اکثر افراد شامل ہوئے، وظائف اور اشراق سے فائدہ ہو کر جماعت نے دل کرنا شتہ کھایا۔ ناشتہ کے بعد ۱۲ بجے تک مسلسل تعلیم کا سلسلہ رہا۔ اول میں تھے » الفرقان « سے مولانا محمد منظور لغانی کا وہ مضمون جو جو دین میں چھپا ہوا تھا پڑھ کر سنایا۔ یہ مضمون تحریک کے فوائد

اور جماعت کے لئے ضروری ہدایات کا کافی مسالہ رکھتا تھا۔ چہرہ حکایات
صاحب سے کچھ بڑھ کر سنایا گیا اس کے بعد ہمارے ساتھ۔۔۔۔۔ کے
ایک قادی صاحب تھے انھوں نے ہریک سے سورہ فاتحہ سنی اور
یقین فرمائی۔ پھر فقہ کی کتاب سے وضو کے فرائض، سنن اور مستحبات یاد
کرائے گئے اور سمجائے گئے۔ اس کے بعد باسی باسی چند افراد سے جماعت
کے چھ نمبر (اصول) سنے گئے اور ضروری تشریح کی گئی بعد ازاں میں
نے اور امیر صاحب نے اپنے سفردہلی اور میوات کے حالات بیان کئے،
اس تمام پروگرام میں تقریباً پانچ گھنٹے صرف ہوئے، پروگرام کے
ختم ہوتے ہی کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔

کھانے کے بعد نماز ظہر پڑھ کر مسجد میں اچھا خاصا اجتماع ہو گیا تھا
ان کے سامنے ایک مختصر تقریر میں میں نے گشت کے اصولوں کی تشریح کی
اور جماعت گشت کے لئے روانہ ہو گئی، تو لیت کلام میرے امیر صاحب
اور۔۔۔۔۔ صاحب کے سپرد ہوئی، جماعت کے علاوہ مقامی اصحاب کی
کافی تعداد تھی، ہر جگہ تبلیغ الحمد للہ توقع سے بڑھ کر کامیاب ہوئی تمام مسلمانوں
نے نہایت الہینان سے ہماری گزارشات سنیں، گشت کرتے ہوئے
ایک دوسرے محلہ میں پہنچ گئے، عصر کی نماز وہاں کی مسجد میں پڑھی نماز
کے بعد مختصر تقریریں اجنبی میدان کے انقلاب سے خبردار کیا گیا اور
وہاں کے امام صاحب کے تعاون سے جماعت تشکیل پذیر ہوئی اس

ملہ جماعت میں سے تبلیغی گفتگو کر کے والا ایک یا متعدد معین اشتیاق میں رہتے ہیں جن کو
امیر جماعت مقرر کرنا ہے ان کو دو مونی کلام، کہا جاوے۔

جماعت کو تبلیغ کا مژدہ دکھاتے ہوئے مغرب کی نماز کے وقت تک جامع مسجد
میں پہنچ گئے، مغرب کی نماز میں حاضرین کی کثیر تعداد تھی خصوصاً ان بھائیوں
کو دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی تھی جن سے گشت کے دوران میں درخواست کی
گئی تھی، وہ ہمارے دھوکے پر چلے گئے پھر اپنی نئی زندگی شروع کرنے والے تھے۔
اللہ تعالیٰ انہیں استقامت بخشے آمین!

نماز کے بعد امیر صاحب نے مجھے تقریر کرنے کو کہا، میں نہیں سمجھ سکا کہ
خدا نے مجھ سے کیا کیا کہو یا لیکن اس کے فضل سے توقع سے زیادہ اثر ہوا
اور خوب جوش پھیل اور تقریر کے بعد نیز کسی مزید تحریک کے ۲۵ اصحاب
نے اپنے نام تبلیغی جماعت کے لئے پیش کئے انجن کے صدر صاحب نے بھی اپنا
نام پیش کیا اور امیر جماعت منتخب ہوئے، الحمد للہ علی ذالک۔

چونکہ۔۔۔۔۔ آج کل یہیں مقیم ہیں۔ انہیں جماعت کو کام پر لگانے
اور اصولوں کے مطابق کام کی نگرانی کے لئے مقرر کیا گیا۔ اجتماع کے بعد دیر تک
ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، خداوند کریم ان کے دلوں کو برقرار رکھے
اور ان کے ارادہ میں استقامت اور برکت دے۔ آمین!

کھانے سے فارغ ہو کر جماعت اپنا اپنا سامان اٹھا کر اسٹیشن پر
آئی اور وہیں ٹیکہ کر سو رہے۔ پانچ بجے گاڑی آئی، الحمد للہ اس تنگی کے
زمانہ میں بھی ایک ایسا ڈبر مل گیا جہاں تمام جماعت نہایت الہینان سے
سمائی اور ہم، ۵ کم عمر افراد کے دوستوں کے بھی جگہ کھل آئی، فجر کی نماز
ریل میں صبح نے ادا کی اور خداوند کریم نے اس کے لئے تمام سہولتیں مہیا
کر دیں۔ پوتے، مٹے بچے جمع پیر کے روزہ واپس ہو چکے، پلیٹ فادام پر

دعا کرنے کے بعد ایک دوسرے سے معافہ کے بعد جماعت کے افراد اپنے اپنے گھر وں کو روانہ ہوئے اور اس سفر کے خاص تاثرات :-

۱۔۔۔۔۔ صاحب نے امارت کے فرائض اس خوبی سے سرانجام دئے کہ ریل باغ باغ ہو گیا، میں اب تک جتنی جماعتوں میں شامل ہو چکا ہوں، ان سے بڑھ کر کسی امیر جماعت کو مستند نہیں پایا، ریل کے سفر میں ہر فرد کے ادا کا خیال کرنا، باوجود بزرگی کے اپنے سامان کے علاوہ ہر فرد سے اس کا سامان چھیننا، کھانا کھانے وقت گلاس بھر کر پلانا اور جب تک سب اطمینان سے بیٹھ نہ جائیں، کھانے پر نہ بیٹھنا ریل میں نماز کے وقت اپنے ہاتھ سے سب کو دھونے کرانا، وضو کرتے وقت انگلیوں کے خلال اور دیگر سنن و مستحبات کی طرف توجہ دلانا، سونے والوں کی حفاظت کا خیال کرنا، ذکر کی کثرت کی تلقین کرتے رہنا، غرض کیا کیا شتاہ کردوں، خدمت کا ایسا میبار۔۔۔۔۔ صاحب نے پیش کیا کہ اس میبار پر کیسی امداد (ہم میں سے) کا پورا اثر نہایت مشکل معلوم ہوتا ہے، اور اس سفر کا سب سے بڑا تاثر دینی اور مالی اور عمر کی حیثیت سے ہم میں سے سب سے بڑے فرد کا اس طرح اپنے آپ کو سب کا خادم ثابت کرنے کی سعی کرنا تھا، اللہ تعالیٰ اس جذبہ خدمت کی وجہ سے ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے۔

۲۔۔۔۔۔ امیر صاحب کے بعد۔۔۔۔۔ صاحب نے اپنی شخصیت سے ہم کو متاثر کیا، ہر وقت کے کھانے، چائے ٹکٹ دیوہ کا سب انتظام آپ نے نہایت تہین طریقہ پر کیا، سب انراجات اپنی طرف سے کئے اور سفر کے بعد ہر ایک

صاحب کو اس کا مفصل بل ٹرام کا بھارا، ریل کا ٹکٹ، چائے کھانے وغیرہ کا خرچ، اس کے حساب کے مطابق پیش کیا اور رقم وصول فرمائی، وہ جتنی طاقت اور انتظامی امور کی اہلیت کی جتنی جاگتی تصویر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جذبہ میں مزید ترقی فرمائے۔

۳۔۔۔۔۔ جو اصحاب پہلے سے کسی سفر میں شامل نہیں ہوئے تھے بیک زبان کہہ رہے ہیں، یہ اوقات ان کی زندگی کے بہترین اوقات تھے اور ایسی صحبت ادا ایسی خوشی انہیں اپنی عمر میں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔

اس تعلیم و تعلم کے خاکہ میں ترقی کی بڑی گنجائش ہے، مولانا اس کو اتنا مکمل اور جامع دیکھنا چاہتے تھے کہ ہر دینی و علمی سطح کے لوگوں کو اپنی تربیت و ترقی کا پورا موقع مل سکے۔ ان کے ذہن میں اہل علم کے لئے الگ خاکہ تھا جو ان کے مناسب حال اور ان کی علمی سطح کے مطابق ہو، ایک گرامی نامہ میں فرماتے ہیں :-

اہل علم کے لئے عربیت، صحابہ کے کلام، اعتصام بالکتاب والسنۃ اور تفسر دین کی تحریک کے مضامین جمع کرنے کی خصوصی اور بہت اہتمام سے عہد کی ضرورت ہے، علمی طبقہ کے لئے اس کے تیار ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے، اس کے بغیر اس تحریک میں گھٹنے میں علمی ٹھیس اور ناقابل تجدید شکستگی اور کسر کا قوی خطرہ ہے اور اسی کی خوبی اور کمی پر علمی طبقہ کا ہنر اور توجہ دینی ہے، اس لائن میں بندہ نا پیر کے دماغ میں کچھ ایسے ایسے

خیالات ہیں کہ قبل از وقت ہونے کی بنا پر زبان سے نکالنے کو جی نہیں چاہتا۔ حقیقت میں اس پورے نظام دعوت و تعلم میں بڑی ترقی و تنظیم کی گنجائش ہے اور اس میں زمانہ کے ساتھ چلنے اور مخالف دین تحریکات اور عقولوں کا

مقابلہ کرنے اور عوام کے لئے ان کا بدل بننے کی بہترین صلاحیت ہے، اہل نظر جانتے ہیں کہ اس وقت کی لادینی تحریکات کی سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ وہ عوام سے براہِ درابہ پیدا کرتی ہیں، ان کی اپنے اصول پر تربیت کرتی ہیں۔ ان کے داعی عامی لوگ ہیں، سرگرم و متحرک ہیں، ایسا قدر بانی کی روح رکھتے ہیں، اپنے مقاصد کی خاطر ہر قسم کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ان کے پاس عوام کو مشغول رکھنے کے لئے کام ہے۔ یہ تمام پہلو اس وقت کی منطرب بے چین طبیبوں کے لئے مقناطیس کی سی کشش رکھتے ہیں۔ ان لادینی تحریکات کا مقابہ کرنے کے لئے نہ صرف فطری فلسفہ موزوں ہیں، نہ کاغذی خاکے، نہ محض دلائل و براہین، اور نہ محض وہ دعوتیں جو خواص کے دائرہ میں محدود ہیں اور عوام کو خطاب کرنے اور ان کو کام میں لگانے کے لئے ان کے پاس کچھ نہیں، یہ لادینی (یا کم سے کم خالص مادی) تحریکیں تمام دنیا میں آگ کی طرح پھیل رہی ہیں اور ان کی سرنگیں تمام دنیا میں بچھی ہوئی ہیں، ان تحریکات کا مقابلہ صرف وہ دینی تحریک کر سکتی ہے جو عوام سے ربط و تعلق پیدا کرنا ضروری سمجھتی ہو، اس کے کارکن کسی طبقہ کو نظر انداز نہ کریں، وہ غریب کا کوئی جھوٹا کسان کا کوئی کمبیاں نہ چھوڑیں، کارگاہوں میں جائیں، بیٹھکوں اور چوپایوں میں بھی اپنا خطاب کریں ان میں سرگرمی و حرکت، جفا کشی اور سخت جاتی، کسی دعوت و تحریک کے پرجوش کارکنوں سے کم نہ ہو، اند غیر خواہی و دل جوئی اور سو تو دل و مندی ان سے کہیں زیادہ ہو، اس لئے کہ وہ صرف ان کی معاشی حالت بلند کرنا چاہتے ہیں اور ان کو صرف ان کی ظاہری پست حالی کا درد ہے لیکن اس دینی دعوت کے کارکنوں کا کام اس سے کہیں زیادہ بلند اور وسیع ہے، ان کو ان کی اس خدا فراموش بہیمانہ زندگی کا درد ہے جس میں اللہ

کی یہ مخلوق پڑی ہوئی ہے ان کو ان کی دینی اخلاقی، روحانی اور ذہنی سطح بلند کرنی ہے، ان میں انسانیت، اسلامی شائستگی اور علم کا شوق پیدا کرنا ہے، وہ بالکل بے غرض قسم کے انسان ہوں جو اپنا بار خود اٹھائیں اور کسی پر بار نہ ہوں، ان کے پاس تہذیب و شائستگی، اخلاق اور تعلیم کے مقاصد و نتائج پیدا کرنے کے لئے زیادہ سہل اور قابلِ عمل طریقے ہوں جو بغیر کسی صرف کے زیادہ بہتر نتائج و اثرات پیدا کریں۔ پھر وہ ان کو وہ کام سپرد کریں جو ان کو مشغول کرے اور کبھی ختم ہونے والا نہ ہو، یعنی دوسروں میں اسی کی کوشش کرنا جو دوسروں نے ان میں کی، ان کے پاس ایسا کام اور نظام ہو جو امت کے مختلف طبقات میں ربط و تعاون پیدا کرے، مقصد کا اشتراک۔ ایک جگہ کا اجتماع، سفروں کی رفاقت، باہمی خدمت و اعانت، ایک دوسرے کے لئے ایثار، ان میں الفت و محبت پیدا کرے، کوئی ایسا راستہ ہو جس میں نوجوان اپنی توجہ صرف عمل کر سکیں کہ یہ ان کے لئے فطری طور پر ضروری ہے اگر ان کو صحیح کام نہ ملا تو وہ غلط راستہ پر چڑ جائیں گے۔

مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیز پیش کی ہے، اس میں یہ تمام خصوصیات موجود ہیں اور اس کے خاکہ میں اس سے زیادہ گنجائش ہے، وہ کوئی وحی و تنزیل نہیں ہے، قرآن و حدیث کے فہم سیرت و صحابہ کرام کے حالات و واقعات کے علم، اصول دین سے گہری واقفیت اور خدا داد بصیرت و حکمت دین کے ماتحت انہوں نے اس زمانہ میں کام کا ایک طرزِ پیش کیا اور قرآن و حدیث کے گہرے مطالعہ اور اپنے طویل تجربہ کی بنا پر اس کے کچھ اصول و ضوابط مقرر کئے جو سب قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں اور تجربہ کے بلند معلوم ہوا ہے کہ صد ہا مصلحتوں پر مبنی ہیں، اب ضرورت

صرف اس کی ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو علم دین، خلوص اور عقل و فہم کی دولت بخشی ہے اور اس زمانہ سے بھی بے خبر نہیں ہیں وہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور اپنے جوش عمل، قوت تنظیم، سلیقہ، خدا داد، اصول کی پابندی اور اللہ سے رابطہ طلق کے ذریعہ اُس کو ترقی دیں۔

خطرات سامنے ہیں، لادینی تحریکات جس قوت و سرعت کے ساتھ پھیل رہی ہیں اور جو وسعت و عمومیت اختیار کر رہی ہیں اور مذہب اور اہل مذہب کے لئے ان کی طرف سے جو خطر ہے وہ اب کسی کے لئے لازم نہیں، اگرچہ ہمارے دینی و علمی حلقوں میں ابھی اس خطرہ کا پورا احساس نہیں اور عمومی دعوت عمومی تعلیم و تربیت اور عمومی حرکت و جدوجہد کی طرف پوری توجہ نہیں۔

جو راز مے کدہ میں ہے اک اک زباں پر

افسوس مدح میں ہے بالکل تنہا ہنوز

فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابُ

